

પુસ્તક ૪

જીવનમાં મૌનનો ચમત્કાર

: સહાયક અને પ્રકાશક :

શાહ કાન્તિલાલ ડાહ્યાભાઈ દસાડિયા

[વહવાણવાળા]

અભિનન્દન એન્ડ કંપની; ઉસ્માનપુરા,
જૈન દેરાસર સામે, અમદાવાદ-૧૩.

: લેખક-પરિચય :

પૂ. સિદ્ધાન્ત મહોદિ રવ. આચાર્યદેવેશ
શ્રીમદ્ વિજયપ્રેમસૂરીશ્વરજી મહારાજન
પટ્ટાભંકાર પૂ. વ્યાખ્યાન વાચસ્પતિ આચાર્યદે
શ્રીમદ્ વિજયરામચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજન
પટ્ટપ્રભાકર પૂ. પ્રખર વ્યાખ્યાતા આચાર્યદે
શ્રીમદ્ વિજયમુક્તિચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહ
રાજના વિનેય મુનીશ્રી પ્રભાકરવિજયજી મ

વીર સંવત્ ૨૫૦૧; વિક્રમ સંવત્ ૨૦૩૧.
ઈસ્વીસન્ ૧૯૭૫; પ્રેમ સંવત્ ૭.
પ્રથમ સંસ્કરણ : નકલ ૧૦૦૦

: મુદ્રક :

શ્રી મુદ્રણાલય,
૪૫, દોઢારી પાર્ક,
ખાનપુર,
અમદાવાદ-૧

વર્ધમાન તપની ૬૦ રૂ ૨ ઉપરની જાણીના

આરોગ્યકે માટે આદર સમર્પણ

મૂલ્ય

ચથાશકથ
મૌનવ્રતનું
આરાધન.

જીવનમાં મૌનનો ચમત્કાર

મૌનનું મનન

‘મૌન સર્વાર્થ સાધનમ્’ આ સનાતન સૂત્રમાં ખુબ સમજવા જેવું અને સાધવા જેવું રહેલું છે. તીર્થંકર દેવની વાણી જે અસર કરે છે, જે જીવો ને અને જીવનને ચમત્કાર સર્જે છે, જે આત્મામાં મોહના ક્યુઝ ઉડાડી અને વેરાગ્યનો ફોર્સ પાડે છે. જે ચેતનામાં ચેતન્યતાની સૂઝ પાડે છે, અરે અનંત ઉપકારી, તારક તીર્થંકર બાગવંતો દીક્ષા લઈ કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કૃષ્ણ તેનું ગુણ્ય કારણ મૌનનું સેવન છે.

મૌનનું સેવન કરવું એ ઘણું જ કઠિન છે. મૌન રહેવાનું એ કોઈને ફરજિયાત કહેવામાં આવે તો તેને સમજી હોય તેમ લાગે છે. મૌન રહેવું એ જોટલું કઠીન છે. તેટલું જ તેનું મૂલ્ય અધિક રહેલ છે. દા. ત. કૂતરો ઘણું જ ભસે છે, અને ગાંડો માનુસ ઘણું જ બોલ બોલ કરે છે. તેની કોઈ કિંમત નથી. કારણ કે આપણે વ્યવહારમાં જોઈશું તો પણ છતાં વસ્તુનું મૂલ્ય અલ્પ હોય છે, અને અછતાં વસ્તુ ઉપર લોકોની અનિમેષ દ્રષ્ટિ હોય છે. મહાન સંતપુરુષો મૌન રહે છે. કામ વિના ભાગ્યે જ જોડે છે. તેને કારણે જ તેમનું મૂલ્ય સંસારની કોઈ પણ

જાણીનેા પ્રવચ્ચ સવત ન વહેવા દેતા તેને જાંઘ કહે તેા વિચારની શક્તિ સવત અને ભેદના જાને છે.

જાણીમાં કાષાનેા જે વહેવાર અને ઉપલ પામત થાય છે, તે મનમાં થતા નથી. તેથી પણ મૌનમાં વચન વધારે રહે છે. શુ યોગનાર માનવીનું આનુભવ પણ જોતું થાય છે, અને કાદીરિનું સમ પણ પડે છે. અને કાસે જ દાર્દે જોઈએવાના રસને દોષ્ટર યોગવાની મનાઈ રહે છે. મતલબ એવું, વર્તવાની વચને જલસી કાપેલા થાય છે. દોષ્ટર દાર્દે જોઈએવાને કાસા પી અને યોગવાની મનાઈ રહે છે. કાસુ કે તેનાથી સમ વર્ત દાર્દને નુકસાન થાય છે. તે રીતે ન જિંદગી, અચાજ કાસા કે કાલીકાસા અચાજ કાસા કાપાલા વેકરની યાન પીરં થતા મુશ્કેલે નુકસાન પડેલે છે. તેને કાસે રહીં નિશ્ચ તે તેા જાણીનેા વેવાર ન થતાં તેનામાં જલસી લાજની આવે છે.

“ ન જોવામાં નયચુક ” જે કહેવત મુજબ માનવી રહે સામાને પ્રિય થાયે તેનું કુચિત્તર અને ઉપયોગી યોગ્યું. પરં જોતું રહતી ન યોગ્યું કે જે પાળી ન જાણાય. જેથી સાચીવાળીમાં અવિચાર ઉત્પન્ન થાય. આજ માલ આપના કહેવાના નેતાઓ પુટલી સમયે વ્હોર સજામાં જોવાર જાણુ આપે છે. લોકોને આજીવા ગોટા ગોટા વચનો આપે છે. જોળી પ્રજા જોળવાઈ ને તેમને વિજયની પરમાજા પડેલે છે. અને જાણિ મુખદ સ્વપ્નની શદ મુજે છે. પરંતુ આ નેતાઓના આપેલા વચનો વચન જ રહે છે. તેનો અમલ તેઓ કરી શકતા નથી. પછી પ્રજા આવા

તે ગાંડો બને છે, પ્રત્યક્ષ રીતે ગાંડો માણસ ખૂબ જોલ જોલ કરે છે, આને કારણે જ મૌનનું મહત્ત્વ અધિક ગણાય છે.

જિનેશ્વર દેવના વચનનો સાર મૌન છે. તેથી જિનેશ્વર દેવના શાસનને ' મૌનિન્દ્ર શાસન ' કહેવાય છે. સાધુ મહાત્માઓ વ્યાખ્યાન વાણી કરે છે, તે પણ જિન વચન અનુસારને; અને જિનેશ્વર દેવો મૌન પાળી સર્વજ્ઞ થયા છે, તેથી મૌન દ્વારા ઘડાયેલા વચન વધારે અમર કરે છે.

મૌન પાળે તે મુનિ અને સાધુના આધારે શાસન એટલે શાસનનો સાર મૌન છે.

શાસ્ત્રનું મૌન દ્વારા અધ્યાપન થઈ શકે છે.

(૧) મુખાવાદ (૨) અભ્યાષાન (આડ દેવી) (૩) કલહ (૪) પૈશુન્ય (ચાડી) (૫) પર પરિવાદ (નિંદા) અને (૬) માયા - મુખાવાદ. આ છ પાપોના ભૂગર્ભમાં વાણી મુખ્ય હોય છે. એમાં કપાય, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આદિ કારણ હોય છે. તેથી કપાયના પરિહાર માટે મૌન શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે.

ક્રોધી માણસ ગમે તેટલો ક્રોધ કરે પણ તમે મૌન રહો તો તેનો કપાય શાન્ત થયા વગર રહેતો નથી. તેથી સ્વપર કપાય નિવારણ માટે મૌન જ સર્વ શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે.

સૂર્ય કોઈ દિવસ જોલતો નથી, કે મેં અધારાનું ન વાર ક્યું. કાદવ દૂર કર્યો, કમળને ખિલવ્યા. લોકોને

નવું ચૈતન્ય આપ્યું. કેઈ દિવસ એ જોલતો નથી. તેથી સૂર્યનું સન્માન સૌ કેઈ કરે છે. જુવોને સૂર્ય ગયા પછી જૈનોને રાતના ખાવાની મનાઈ છે.

વ્યવહારમાં કહેવત છે. “ગાજ્યા મેઘ વરસે નહી;” અંધુરો ઘડો ભર્યો હોય તો અવાજ આવે છલોછલ ભર્યો હોય તો નહી. સાટે સંપૂર્ણ થવા માટે મૌન જ સાધન છે.

ગાંભીર્ય આદિ શુભોત્તુ સેવન મૌનથી થાય છે. માનસિક દોષોની આલોચના ઓછી છે. અને વાચીક દોષોની આલોચના ઘણી આવે છે. તે બતાવે છે કે શુદ્ધિ માટે મૌન ઉપાય છે. મૌન એ સ્વર્ગનું અમૃત છે. સુરતરુ વેલડી છે. અદ્ભુત રસાયણ છે. કલ્પવૃક્ષ અને ત્રિતામણી છે. માટે જીવનમાં મૌન ધર્મને ધારણ કરો.

આલોચના લખીને લે તો ઓછો લાભ થાય છે શુદ્ધિપૂર્વક વચનથી લે તો વધુ શુદ્ધિ થાય છે. તે પણ અપેક્ષા વચનનું મૂલ્ય વધારે બતાવે છે.

હુલ્લટ કે તોફાનમાં શુંડાને પકડયા પછી રિમાન્ડ ઉપર લેવામાં આવે છે. રીમાન્ડમાં લઈને તેને ખૂબ મારવામાં આવે છે, અને અધમૂં ફીંકે જોલાવે છે. તે દ્વારા શુંડા અને તોફાન એટલે વચનની કિંમત ખૂબ છે. મૌન સહેજે પળાય છે.

ન્યાયાલયમાં વડીલ પણ વચનની ચપલતાથી શુને-
 આરને કર મુક્ત કરી શકે છે. ન્યાયાધીશ પણ વચન દ્વારા
 શુનેગારનો શુનો નક્કી કરી શકે છે. એથી નક્કી થાય છે
 કે વચન ખૂબ કિંમતી વસ્તુ છે. વેપારી સુંદર વાણી દ્વારા
 પૈસા વધુ કમાઈ શકે છે. કિંમતી વસ્તુ જ્યાં ત્યાં ઉઘાડી
 મૂકીએ તો તેના ઉપર ઘાડ પડે છે કિંમતી વસ્તુને આચ-
 વીને જતનપૂર્વક રાખવી જોઈએ. કવિએ પણ કહ્યું છે કે-

“વચન રત્ન ગુણ કોટડી
 રૂપ કીધે તાલ
 ગદાગ હોય તો જોડીએ
 વાણી વચન રસાલ.”

આ રીતે વચનની કિંમત સમજ્યા પછી મૌનને સેવો.

મા બોલતી નથી, મેં છોકરાના આટલાં ઝાડા વાર્યા;
 પેશાબ દૂર કર્યો, આટલી વાર નવરાવ્યો. માંદગીમાં ઘણી
 સારવાર કરી, ખવરાવ્યું, પીવરાવ્યું તેથી મા વ્યવહારમાં
 સર્વ શ્રેષ્ઠ પાત્ર ગણાય છે. શક્તિનું પાત્ર મા છે. માતાનું
 વચન સંસારી વ્યવહારમાં અલંબનીય ગણાય છે. તેમાં
 કારણ મૌન છે.

મૌનવ્રતમાં મૌન (શુન) લાભો ઘણાં છે. વ્યવહારમાં
 કહેવાય છે કે નહીં ? “ગાળ્યા મેઠ વર્ષે નહીં” તેમ
 અહુ બોલકણો માણસ કાર્ય કરી શકતો નથી.

નવું ચૈતન્ય આપ્યું. કોઈ દિવસ એ જોલતો નથી. તેથી સૂર્યનું સન્માન સૌ કોઈ કરે છે. જુવોને સૂર્ય ગયા પછી લૈનોને રાતના ખાવાની મનાઈ છે.

વ્યવહારમાં કહેવત છે. “ગાજ્યા મેઘ વરસે નહી;” અંધુરો ઘડો ભર્યો હોય તો અવાજ આવે છલોછલ ભર્યો હોય તો નહી. માટે સંપૂર્ણ થવા માટે મૌન જ સાધન છે.

ગાંભીર્ય આદિ ગુણોનું સેવન મૌનથી થાય છે માનસિક દોષોની આલોચના ચોછી છે. અને વાચીક દોષોની આલોચના મનુષ્ય આવે છે. તે જતાવે છે કે શુદ્ધિ માટે મૌન ઉપાય છે. મૌન એ સ્વાર્ગનું અમૃત છે. સુરતરુ વેલડી છે. અદ્ભુત રસાયણ છે. કલ્પવૃક્ષ અને ત્રિતામણી છે. માટે જીવનમાં મૌન ધર્મને ધારણ કરો.

આલોચના લાગીને હો તો જોછો લાભ થાય છે શુદ્ધિપૂર્વક વચનથી હો તો વધુ શુદ્ધિ થાય છે. તે પણ અંગેશ વચનનું મૃત્યુ વધારે જતાવે છે.

હૃદય કે તોફાનમાં જુડાને પકડ્યા પછી રિમાન્ડ હાલ રહેવા આવે છે ત્રીમાન્ડમાં વર્જન તેને જુમ મારવામાં આવે છે, અને અમમૃતો કરીને સાચું વચન જોડાને છે તે કલ્પ જુડા અને તોડાની વચન પડાય છે. એટલે વચનની વિગત જુમ છે વચનની વિગત સમજ્યા પછી મૌન સંસ્કૃતિ પડાય છે.

ન્યાયાલયમાં વકીલ પણ વચનની ચપળતાથી શુને-
 જારને કર સુક્ત કરી શકે છે. ન્યાયાધીશ પણ વચન દ્વારા
 શુનેજારનો શુનો નક્કી કરી શકે છે. એથી નક્કી થાય છે
 કે વચન ખૂબ કિંમતી વસ્તુ છે. વેપારી સુંદર વાણી દ્વારા
 પૈસા વધુ કમાઈ શકે છે. કિંમતી વસ્તુ જ્યાં ત્યાં ઉઘાડી
 મૂકીએ તો તેના ઉપર ઘાઠ પડે છે કિંમતી વસ્તુને સાચ-
 વીને જતનપૂર્વક રાખવી જોઈએ. કવિએ પણ કહ્યું છે કે-

“વચન રતન મુખ ઠોટડી

રૂપ કીધે તાલ

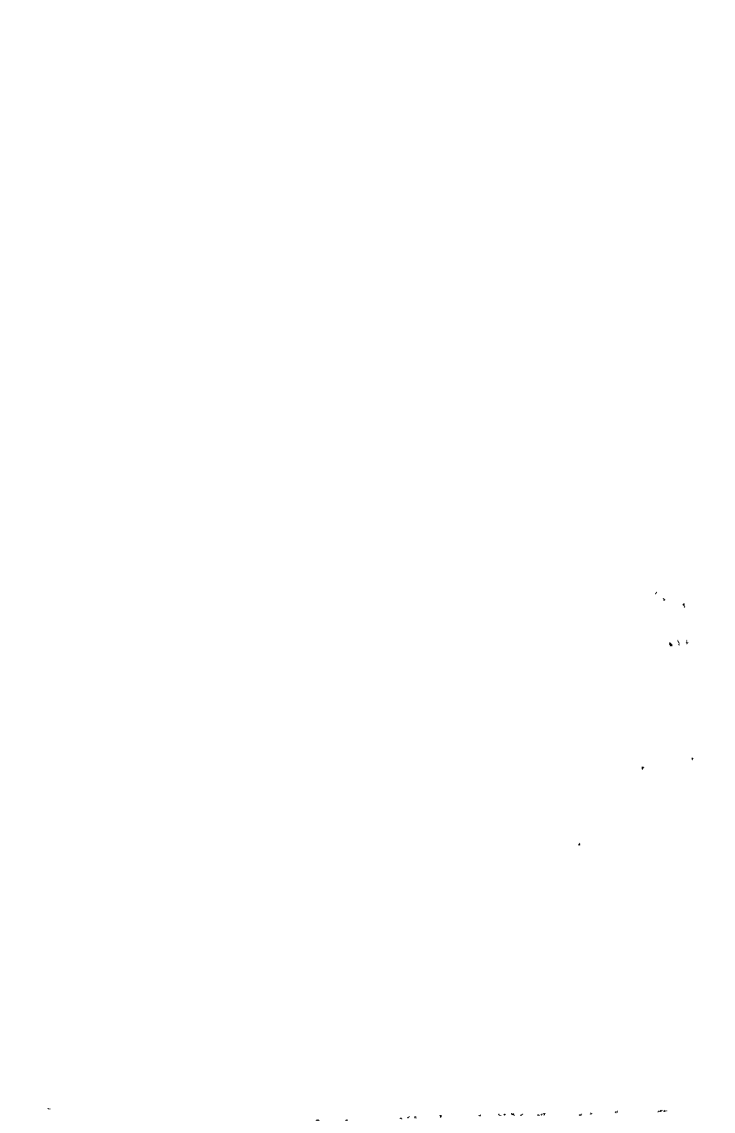
ગરાગ હોય તો જોત્તીએ

વાણી વચન રસાલ.”

આ રીતે વચનની કિંમત સમજ્યા પછી મૌનને સેવો.

મા જોત્તી નથી, મેં છોકરાના આટલાં બાટા વાળ્યાં;
 પેશાબ દૂર કર્યો, આટલી વાર નવરાળ્યો. માંદગીમાં બેઠો
 સારવાર કરી, ખવડાવ્યું, પીવડાવ્યું તેથી મા વ્યવસ્થામાં
 સર્વ શ્રેષ્ઠ પાત્ર ગણાય છે. ભક્તિનું પાત્ર મા છે, માનવનું
 વચન સંસારી વ્યવહારમાં અલંબનીય ગણાય છે. તેમાં
 કારણ મૌન છે.

મૌનવ્રતમાં મૌન (શુભ) લાભો થતાં છે. વ્યવસ્થામાં
 કહેવાય છે કે નહીં ? “ગાળ્યા મેં વર્ણ નહીં” તેમ
 બહુ જોલકણો માણસ કાર્ય કરી શકે નહીં.

મૌનવ્રત પાળવાનો સાચો ઉપાય જૂળજી કાર્યશીલ બની
જવું જોઈએ, જેમ શુભ કાર્ય વધારે તેમ દાર્ઘ્ય ઓલવાનો
ઓછો મળે, પરિણામે કાર્ય પણ ઘણું જ થાય.

વધારે કાર્ય કરનારને પ્રદક્ષ્યર્થ અનાયાસે આડું પળાઈ
જાય છે. તેથી આધ્યાત્મિક શક્તિનો સંગ્રહ થાય છે.

મૌન એટલે શાંતતા સહનશીલતા અને સમાધિમાં
ફગડી મારવી.

મૌન એટલે તાનસેન ગર્વયાના સુસ્વાદુ સંગીતને બુલાવી
દે તેવા સ્વાધ્યાયના ખડખડાટ મોલની મોજ.

પોતાના શુભોત્તુ મૌન કેળવે અને બીજાના દોષોત્તુ
મૌન કેળવે.

હલ ઉપર બધો આધાર છે. હલ દ્વારા ખેતાય છે અને
ખેલાય છે. હલ કાણુમાં તો મૌન પણ કાણુમાં સમજે.

માનવ હવનમાં મળેલી ઉમદામાં ઉમદી શક્તિ લાપા છે.
લાપા જ્ઞાન-વિજ્ઞાનની છાયા આપે છે. ત્યારે મૌન તો જ્ઞાન
વિજ્ઞાન આપે છે.

કેવળજ્ઞાનીઓ પણ મોક્ષ માર્ગ લાપા દ્વારા જતાવે છે.
એટલે કહો લાપા માનવ હવનની એક અપૂર્વ સિદ્ધિ છે,
મોપાન છે, સર્વાલાર્હટ છે. ભઈલા, તેને ગમે ત્યાં ન ફેંકાય તે
માટે મૌન સક્રિય પ્રયોગ છે.

પશુની લાપા માનવને મલતી નથી, પશુની લાપા માનવ
શીખી શકશે. પરંતુ પશુને માનવીની લાપા ઓલતા નહીં.
આવડે તેથી પશુ પોતાની વસ્તુ બરાબર સમજાવી શકતા નથી.
કારણ, ગયા લવમાં યોગ્ય મૌન ન પાળ્યું માટે પશુ બન્યો છે.

મૌનવ્રત પાળવાનો સાચો ઉપાય ખૂબજ કાર્યશીલ બની જવું જોઈએ, જેમ શુભ કાર્ય વધારે તેમ દાઈમિ બોલવાનો ઓછો મળે, પરિણામે કાર્ય પણ ઘણુંજ થાય.

વધારે કાર્ય કરનારને શ્રદ્ધાચર્ય અનાયાસે સારૂ પળાઈ જાય છે. તેથી આધ્યાત્મિક શક્તિનો સંચય થાય છે.

મૌન એટલે શાંતતા સહનશીલતા અને સમાધિમાં ડૂબકી મારવી.

મૌન એટલે તાનસેન ગવંયાના સુસ્વાદુ સંગીતને બુલાવી દે તેવા સ્વાધ્યાયના ખડખડાટ મોજની મોજ.

પોતાના શુભોત્તુ મૌન ફેળવે અને બીજાના દોષોત્તુ મૌન ફેળવે.

હલ ઉપર બધો આધાર છે. હલ દ્વારા ખતાય છે અને બોલાય છે. હલ કાબુમાં તો મૌન પણ કાબુમાં સમજે.

માનવ હવનમાં મળેલી ઉમદામાં ઉમદી શક્તિ લાપા છે. લાપા જ્ઞાન-વિજ્ઞાનની છાયા આપે છે. ત્યારે મૌન તો જ્ઞાન વિજ્ઞાન આપે છે.

કેવળજ્ઞાનીઓ પણ મોક્ષ માર્ગ લાપા દ્વારા બતાવે છે, એટલે કહો લાપા માનવ હવનની એક અપૂર્વ સિદ્ધિ છે, સોપાન છે, સર્ચલાઈટ છે. બઈલા, તેને ગમે ત્યાં ન ફેંકાય તે માટે મૌન સક્રિય પ્રયોગ છે.

પશુની લાપા માનવને મલતી નથી, પશુની લાપા માનવ શીખી શકશે. પરંતુ પશુને માનવીની લાપા બોલતા નહીં આવડે તેથી પશુ પોતાની વસ્તુ બરાબર સમજતી શક્તિ નથી. કારણ, ગયા ભવમાં યોગ્ય મૌન ન પાળ્યું માટે પશુ બન્યો છે.

શીંષો એકાંતમાં મૌન પાળે વાચન મનન કરે છે અને તે પછી રૂપી વસ્તુની શોધ માટે આગમની ઝૂંપડી સાચવવા માટે ને ? શરીરનું નામ રોગન કરવા માટે, કે સો વર્ષની નાનકડી છાંદગી શાંતિથી પસાર કરવા માટે આટલી જહેમત ઉઠાવે છે તો અરૂપી આત્માની શોધ માટે શાશ્વત આત્માની શાંતિ માટે અધ્યાગ પ્રયત્ન પૂર્વક મૌનની જરૂર છે તેમાં કોણ ના હકી શકે તેમ છે

બાનતે અલુપ્તશક્તિ જેવી ભૌતિક વસ્તુની સિદ્ધિ માટે 'ટેટ્યુ' મૌન લખવું. વૈજ્ઞાનિકોએ કેટલી ગંભીરતા લખવી, તો આત્માની અનંત જ્ઞાન દર્શનની સિદ્ધિ માટે તેટલી નહીં, પણ તેથી અધિક મૌનની જરૂર છે. તેથી વધુ ગંભીરતાની જરૂર છે

સારતે દશથી પંદર કીલો ટન શક્તિનો અલુપ્તશક્તિ કરવા માટે દૂર દૂર રાજસ્થાનમાં સો સો મીટર ઉંડે જવું પડ્યું. આત્માને લાખો ટન નહીં કરોડો ટન નહીં પણ અનંત શાન્તિઓ કેળવવા માટે હૃદયના ગુપ્ત અને ઉંડા દારમાં ધ્યાનના મનનના અલુપ્તશક્તિ કરવાના છે. તે માટે માનસિક લખવણી કેટલી જોઈએ, અને તેમાં સૌથી જરૂરીયાત મૌન ની પડે છે.

અલુપ્તશક્તિ દ્વારા નહેર કે જળાશય ખોદી શકાય છે. તેવી રીતે હુશમનના શહેર ને તોડી નાખવા વાપરી શકાય છે. મૌન દ્વારા ધ્યાન આત્મિક ચિંતનના અલુપ્તશક્તિથી હુશમન કર્મના મોહના કીલો તોડી શકાય છે અને તપ ત્યાગ રૂપી નહેર કે જળાશય ખોદી શકાય છે.

મૌન પૂર્વક તપ તપીને ખપાવ્યા છે કેઈ ગમે તેમ
ખાલે સામે મૌન જ એજ મારો ધર્મ છે.

પોલીવોટર નામનું એક દ્રવ્ય વૈજ્ઞાનિકે ગોત્યું છે.
જે સમુદ્રમાં પડે તો વિશ્વના સમુદ્ર ખળભળી ઉઠે અને
વિશ્વને ડૂબાડી દે. તેમ કપાયરૂપી પોલીવોટરથી કર્મના સમુદ્રો
ખળભળી ઉઠે અને આત્માને સંસારમાં ડૂબાડી દે છે. તે સામે
તીર્થંકર ભગવંતે પોલીવોટરના દ્રવ્યને નાશ કરે તેવું મૌન
નામનું મહા પોલીવોટર ગોતી કાઢ્યું છે. ગમે તેવા કપાયંવાળા
કપાયી આત્મા સામે મૌન રૂપી-મહા પોલીવોટર મુકે તો કય
શાંત થએજ છૂટકે.

ચંદનને કાપનારી કરવત. છેદનારી છીણી અને બાળનાં
અગ્નિ ત્રણેને ચંદન સુગંધીત કરે છે. જડ એવું ચંદન દોષિત
સુગંધીત કરે છે તેવી રીતે મૌન એ ચંદન છે. કપાયરૂપ
ખળેલાને શિતળ કરે છે ગાળરૂપી કરવતથી કાપનારને શાંત
કરે છે. કટુતા વચન રૂપી છીણીથી છેદનારને મીઠાસ આપે છે.
કપાયની સામે કપાય કરવાથી વાણી રૂપી ધન ખતમ થઈ
જાય છે. દટાયેલું ધન હાથમાં રહે છે; પણ બળી ગયેલું ધન
હાથમાં રહેતું નથી. તે રીતે મૌનથી વાણી રૂપી ધન હાથમાં
રહે છે. રાખેલું ધન આપત્તિમાં કામ આવે છે. તેમાં મૌન એ
આપત્તિમાં રક્ષણ કરે છે.

મનોગુપ્તિ વચન ગુપ્તિ અને કાચ ગુપ્તિ એ ચારિત્રનો
ઉત્સર્ગ (રાજમાર્ગ) માર્ગ છે. ગુપ્તિ એટલે મૌન. ત્યારે
બાપા સમિતિ કારણ પ્રસંગે બાલવું પડે તો પથ્ય, હિત, મિત,
તથ્ય બાલવું તે અપવાદ માર્ગ છે. એટલે ચારિત્ર્ય જીવનમાં
મૌન એ અતિ આવશ્યક વસ્તુ તરીકે નક્કી થાય છે.

મૌન પાળવાથી અર્ધ નો નાશ થાય છે. મોટે બાજે જોલવાનું અર્ધ બતાવવા માટે થાય છે. નમસ્કાર મદામત્રમાં નમો એ પત્ર અર્ધગારક છે અને તેનો ઉપો અધર મૌન થાય છે.

અર્ધમનું ગારક નમો છે. નમસ્કાર મદામત્રનો મદિમા અર્ધિત્ય છે. તેના પદ્મપદમાં નિધાનો છે તેના અર્ધરે અધરમાં અમૃતકૃષ્ણો ભરેલા છે. તેના કાનામાત્રની અંદર પણ શુદ્ધ રસથી ભરેલા છે.

અત્યારના તો આપણને “ નમો ” પદનું મહત્ત્વ સમજવું છે નમો પદનો ઉપો અધર મૌન થાય છે. મૌન કહો કે મૌન કહો એ પર્યાય - વાચી નામ છે. મૌન રહેવાથી રાગો મટે છે. હાર્ટના રોગમાં મૌન રહેવું પડે છે. મૌન રહેવાથી બકવાનો રોગ મટી જાય છે. લકવા કસ્ટાંચ એ બકવાનો રોગ ભયંકર છે. લકવા જેને થયો હોય તેને નુકસાન કરે છે. ત્યારે બકવા સ્વ અને પરને નુકસાન કરે છે. લકવા કે બકવા કહો એકજ છે. ગાંઠો માણસ પણ બકવાદ કરે છે. ત્યાં બકવાદ થતો હોય ત્યાં સામેના માણસો કામ કરી શક્તા નથી વગર પ્રયોજને અંગ ચાતુ રહે તે લકવા કહેવાય છે. તેથી રીતે વગર પ્રયોજને જે જોલાય તે બકવા કહેવાય છે. પરિમિત જોલનારનું લોહ સાંભળે છે, લાંબા લાપણીથી શ્રેતા કંટાળી જાય છે. અને માણસોને નિંદ્રા આવે છે. એટલે માણસોની આંખ પણ ચાલતી બંધ થઈ જાય છે. નિંદ્રામાં માણસને સાંભળવાનો ઉપયોગ રહેતો નથી. ત્યાં કાન પણ બહાર થઈ જાય છે. લાંબા લાપણી ઉપયોગ બરાબર રહેતો નથી. અધુ સંભળાય ન સંભળાય. જેવું થાય છે. જેથી કાનનો રોગ પણ થોડીવાર મોટે થઈ જાય છે. લાંબુ જોતનારનું ગળું ખેંચાય છે. તેથી તેનું ગળું પણ બગડે છે. આમ આંખ, કાન, ગળાના રોગો

મૌન પાળવાથી અહં નો નાશ થાય છે. મોટે ભાગે જોલવાનું અહં બતાવવા માટે થાય છે. નમસ્કાર મહામંત્રમાં નમો એ પદ્ય અડંગારક છે અને તેનો ઉઘો અક્ષર મૌન થાય છે.

અહમનું ગારક નમો છે. નમસ્કાર મહામંત્રનો મહિમા અચિંત્ય છે. તેના પદેપદમાં નિધાનો છે તેના અક્ષરે અક્ષરમાં અમૃતકુંભો ભરેલા છે. તેના કાનામાત્રની અંદર પણ ગુદ રહસ્યો ભરેલા છે.

અત્યારના તો આપણને “ નમો ” પદનું મહત્ત્વ સમજવું છે નમો પદનો ઉઘો અક્ષર મૌન થાય છે. મૌન કહો કે મૌન કહો એ પર્યાય - વાચી નામ છે. મૌન રહેવાથી રોગો મટે છે. હાઈના રોગમાં મૌન રહેવું પડે છે. મૌન રહેવાથી બકવાનો રોગ મટી જાય છે. લકવા કરતાંય એ બકવાનો રોગ ભયંકર છે. લકવા જેને થયો હોય તેને નુકસાન કરે છે. ત્યારે બકવા સ્વ અને પરને નુકસાન કરે છે. લકવા કે બકવા કહો એકજ છે. ગાંડો માણસ પણ બકવાદ કરે છે. બ્યાં બકવાદ થતો હોય ત્યાં સામેના માણસો કામ કરી શકતા નથી વગર પ્રયોજને અંગ ચાકુ રહે તે લકવા કહેવાય છે. તેવી રીતે વગર પ્રયોજને જે જોલાય તે બકવા કહેવાય છે. પરિમિત જોલનારનું લોહ સાંભળે છે, લાંબા લાપણીથી શ્રોતા કંટાળી જાય છે. અને માણસોને નિંદ્રા આવે છે. એટલે માણસોની આંખ પણ ચાલતી બંધ થઈ જાય છે. નિંદ્રામાં માણસને સાંભળવાનો ઉપયોગ રહેતો નથી. ત્યાં કાન પણ બહુરા થઈ જાય છે. લાંબા લાપણીથી ઉપયોગ બરાબર રહેતો નથી. અડધુ સંભળાય ન સંભળાય. જેવું થાય છે. જેથી કાનનો રોગ પણ થોડીવાર માટે થઈ જાય છે. લાંબુ જોલનારનું ગળું ખેંચાય છે. તેથી તેનું ગળું પણ બગડે છે. આમ આંખ, કાન, ગળાના રોગો

મૌન ન પાળવાથી થાય છે. ત્યારે નમસ્કાર મહામંત્ર ગણતાં
 મૌન કુદરતી થાય છે. લાંબા ભાષણ કરવાવાળાને શ્રોતાઓ
 બંધ કરવાનું કહે છે. એટલે વક્તાનું અપમાન થાય છે અને
 અપમાનમાંથી ઝગડો થાય છે. ઝગડામાંથી સંસાર ઉભો થાય
 છે. ખોટી શક્તિ વેડફાય છે વધુ બોલવાથી શરીરની શક્તિ
 ઘવાય છે. તેમ ડોક્ટરે પણ કહે છે. આ બધી વસ્તુના રોગોનું
 પરિમાર્જન મૌન કરે છે. અને એ મૌન નમો પદનો ઉપો
 અક્ષર આપણને સૂચવે છે.

પંચપરમેશ્વર બનવાની ભૂમિકા માણસની જ્યારે થાય
 છે. અને પંચપરમેશ્વરમાં માણસ ત્યારે સમાર્પ શકે છે, કે
 વગર પ્રયોજને બોલવાનું બંધ કરે. જિનેશ્વર શાસનને મૌનીન્દ્ર
 શાસન એ માટે કહેવાય છે.

ગમે તેટલા બીજા ગુણોની સાધના હોય પરંતુ બકવા
 જેનો આદુ હોય તે પંચ પરમેશ્વરમાં સમાર્પ શકતો નથી. એ
 સમજાવવા માટે પણ પહેલું પદ નમો મુક્યું છે, નમો જ મૌન
 સમજાવે છે. ખોતામાં અહમનું તોફાન હોય છે. ત્યારે હું કાંઈક
 જુનેમ થાય છે. તે બતાવવા માટે ખોતાની લાઈશીયારી છે. દર્શીયારી
 દેખાડવા માટે બકવા થાય છે. એટલે ખોતાની લાઈશીયારી
 અને લાઈશીયારી બાદ અને ગુણનું અભિવાદન 'નમો' પદથી
 થાય છે.

આજે અકનની દોષમર્્યાદા, મિન્કનની દોષમર્્યાદા,
 બકનની દોષમર્્યાદા, પક્ષિની દોષમર્્યાદા થઈ છે. પણ
 મનુષ્યની દોષ મર્્યાદાની આગળ આત્મામાં ખૂબ
 મનુષ્યની વસ્તુ છે.

આજે દેશનેના મ ટેના મોટા મોટા ભાગનો, ઉદ્યોગોને :
ચાલે છે એ બધો દાર્ઢમ ભગાળીને કાઢુ કેઈ મીનપણે સક્રિય
કામ કરવા મંડી પડે તો પણ આત્માની મેવા થઈ જાય.
અટપટા પ્રશ્નો ઉઠેલાઈ જાય એમ છે. 'નમો' પદમાં
આત્માને તરવાળી અનેક તરડીઓ બહેલી છે તે કમચ :
આપણે ભેઈશું.

મનથી કુખદુઃખ થાય છે. એ મનને કાણુમાં રાખનાર
જિનેશ્વરની વાળી છે. વાળી એ શબ્દ ક્વરૂપ છે. તે શબ્દની
તાકાત મીનથી આવે છે. કેમ કે મીનમાં વિચારવાની તાકાત
રહે છે. માટે નમો મો ઉમો અહાર મીનનું મદત્ત
થલું છે. .... !

એકેન્દ્રિયાદિ ભવમાં 'છવે મીન પાણુ', પરંતુ તે
મીન, મીનરૂપે ગણાય જ નહીં, કારણ કે જોડવાની શક્તિ
જ હતી. છવે દત્તી નહીં. મૂંઝા માણુઓ મીન પાણે પરંતુ
મીન તપ કહેવાય નહીં, તડવાની શક્તિ હોય, છતાં સદન
કરે, તે કામાડીલ કહેવાય. તેઓ લોકોને માર્ગદર્શન આપી
શકે; તે જ હીવાદાંડી ક્વરૂપ બની શકે. તે જ પ્રમાણે
જોડવાની શક્તિ - હોય અને મીન પાણે, તે ધણી નિર્જરાનું
કારણ બની શકે છે.

દરેક પ્રકારના તપની અંદર જે મીન રહે એ
તપ મદતરનો છે. ન જોડે તો પણ તપ ગણાય
છે. પરંતુ મીન પાણે તે વિશિષ્ટ તપ કહેવાય છે.

આને દેશમેયા મહેના મોટા મોટા બાપભૈયા, ઉદ્યાતનેઃ
યાય છે એ બધા સર્જન સ્વામીને મહુ દેઈ મૌનપણે અક્રિય
કામ કરવા મંદી પડે તો યજ્ઞ આત્માની મેવા થઈ જાય.
અટપટ પ્રાણી ઉઠેલાઈ જાય એમ છે 'નમો' પદમાં
આત્માને તરવાની અનેક તરફીઓ જાહેરી છે તે ક્રમશઃ
આપણે ભેઈશું.

મનથી સુખદુઃખ યાય છે. એ મનને કાનુમાં રાખનાર
જિનેશ્વરની વાણી છે. વાણી એ શબ્દ સ્વરૂપ છે. તે શબ્દની
તાકાત મૌનથી આવે છે. કેમ કે મૌનમાં વિચારવાની તાકાત
રહે છે. માટે નમોનો ઉગ્રો અક્ષર 'મૌનનુ' મદત્તવ
મહુ છે. .... !

એકેન્દ્રિયાદિ જવમાં છુવે મૌન પાળ્યું, પરંતુ તે
મૌન. મૌનરૂપે ગણાય જ નહીં, કારણ કે જોડવાની શક્તિ
ન હતી. છમ હતી નહીં. મૂંઝા માણસો મૌન પાળે પરંતુ
મૌન તપ કહેવાય નહીં, લડવાની શક્તિ દોાય, છતાં સદન
કરે, તે કામાગ્રીહ કહેવાય. તેઓ લોકોને માર્ગદર્શન આપી
શકે; તે જ દીવાલંકી સ્વરૂપ બની શકે. તે જ પ્રમાણે
એલવાની શક્તિ - દોાય અને મૌન પાળે, તે ધણી નિર્જરાનું
કારણ બની શકે છે.

દરેક પ્રકારના તપની અંદર જે મૌન રહે એ
તપ મદત્તવનો છે. ન જોલે તો પણ તપ ગણાય
જે. પરંતુ મૌન પાળે તે વિગ્રિહ તપ કહેવાય છે.

મૌન ન પાળવાથી થાય છે. ત્યારે નમસ્કાર મહામંત્ર ગણતાં
મૌન કુદરતી થાય છે. લાંબા લાપણુ કરવાવાળાને શ્રોતાઓ
અંધ કરવાનું કહે છે. એટલે વક્તાનું અપમાન થાય છે અને
અપમાનમાંથી અગડો થાય છે. અગડામાંથી સંસાર ઉભો થાય
છે. જોટી શક્તિ વેડફાય છે વધુ જોલાવાથી શરીરની શક્તિ
ઘટાય છે. તેમ ડોક્ટરો પાણુ કહે છે. આ બધી વસ્તુના રોગોનું
પરિમાર્જન મૌન કરે છે. અને એ મૌન નમો પદનો ઉપો
અદાર આપણને સૂચવે છે.

પંચપરમેશ્વર બનવાની ભૂમિકા માણસની જ્યારે થાય
છે. અને પંચપરમેશ્વરમાં માણસ ત્યારે સમાઈ શકે છે, કે
વગર પ્રયોજનને બોલવાનું બંધ કરે. જિનેશ્વર શાસનને મૌનીન્દ્ર
આપત એ માટે કહેવાય છે.

જોમ લેવા પીવળ ગ્રાંથની સાધના લેવા પરંતુ અકલા
રેખા વગર લેવા તે પંચ પરમેશ્વરમાં સમાઈ શકેલા નથી. એ
મન નવમ માટે પાણુ પહેલું પદ નમો મકયું છે, નમો જ મૌન
વન તોયે એ પાવામાં અરવનું પોકાવ દાય છે. ત્યારે હું કાંઈક
જુલુકાવ કરું એવાવવા માટે પાવાની વક્તવિદાય છે. રહીયાની
પાવામાં નવમ અવસા પાવ છે. એવી પાવાની રહીયાની
પાવામાં રહીયા પાવ અને વૃદ્ધનું અવિવાતન પાવામાં પડ્યો
પાવામાં

જોમ લેવા પીવળ ગ્રાંથની સાધના લેવા પરંતુ અકલા
રેખા વગર લેવા તે પંચ પરમેશ્વરમાં સમાઈ શકેલા નથી. એ
મન નવમ માટે પાણુ પહેલું પદ નમો મકયું છે, નમો જ મૌન
વન તોયે એ પાવામાં અરવનું પોકાવ દાય છે. ત્યારે હું કાંઈક
જુલુકાવ કરું એવાવવા માટે પાવાની વક્તવિદાય છે. રહીયાની
પાવામાં નવમ અવસા પાવ છે. એવી પાવાની રહીયાની
પાવામાં રહીયા પાવ અને વૃદ્ધનું અવિવાતન પાવામાં પડ્યો
પાવામાં

આને દેશસેવા મ દેના મોટા મોટા બાપભો, ઉદ્ધતાટનેઃ
યાય છે એ બધો રાષ્ટ્રભવ્યાવીને સહુ કોઈ મીનપણે સક્રિય
કામ કરતા મંડી પડે તો ધણા આત્માની સેવા ધણ સ્તય.
અટપટા પ્રશ્નો ઉકેલાઈ જાય એમ છે. 'નમો' પદમાં
આત્માને તરવાની અનેક તરફીઓ બરેલી છે તે ક્રમશઃ
આપણે જોઈશું.

મનથી મુખદુઃખ યાય છે. એ મનને કાણુમાં રાખનાર
જિનેશ્વરની વાણી છે. વાણી એ શબ્દ સ્વરૂપ છે. તે શબ્દની
તાકાત મીનથી આવે છે. કેમ કે મીનમાં વિચારવાની તાકાત
રહે છે. માટે નમોનો ઉગ્રો અક્ષર મીનનું મહત્તર
ધણું છે. .... !

એકેન્દ્રિયાદિ બધમાં હવે મીન પાંચનું, પરંતુ તે
મીન, મીનરૂપે ગણાય જ નહીં, કારણ કે જોલવાની શક્તિ
ન હતી. હાલ હતી નહીં. મૂંગા માદસો મીન પાળે પરંતુ
મીન તપ કહેવાય નહીં, જોલવાની શક્તિ હોય, છતાં સદન
કહે, તે કામાગ્રીલ કહેવાય. તેઓ લોકોને માર્ગદર્શન આપી
શકે, તે જ દીવાદાંડી સ્વરૂપ બની શકે. તે જ પ્રમાણે
જોલવાની શક્તિ - હોય અને મીન પાળે, તે ધણી નિર્જરાનું
કારણ બની શકે છે.

દરેક પ્રકારના તપની અંદર જે મીન રહે એ
તપ મહત્તરનો છે. ન જોલે તો ધણ તપ ગણાય
છે. પરંતુ મીન પાળે તે વિચિત્ર તપ કહેવાય છે.

મૌન ન પાળવાથી થાય છે. ત્યારે નમસ્કાર મહામંત્ર ગણતાં
મૌન કુદરતી થાય છે. લાંબા લાપણ કરવાવાળાને શ્રાતાઓ
બંધ કરવાનું કહે છે. એટલે વક્તાનું અપમાન થાય છે અને
અપમાનમાંથી ઝગડો થાય છે. ઝગડામાંથી સંસાર ઉભો થાય
છે. ખોટી શક્તિ વેડફાય છે વધુ જોલવાથી શરીરની શક્તિ
ઘવાય છે. તેમ ડોક્ટરો પણ કહે છે. આ બધી વસ્તુના રોગોનું
પરિમાર્જન મૌન કરે છે, અને એ મૌન નમો પદનો ઉપો
અક્ષર આપણને સૂચવે છે.

પંચપરમેશ્વર બનવાની ભૂમિકા માણસની જ્યારે થાય
છે. અને પંચપરમેશ્વરમાં માણસ ત્યારે સમાઈ શકે છે, કે
ચગર પ્રયોજને જોવવાનું બંધ કરે. જિનેશ્વર શાસનને મૌનીન્દ્ર
શાસન એ માટે કહેવાય છે.

ગમે તેટલા બીજા શુભોની સાધના હોય પરંતુ બકવા
જેના ચાલુ હોય તે પંચ પરમેશ્વરમાં સમાઈ શકતો નથી. એ
અમજતવા માટે પણ પાંદડું પદ નમો મકયું છે, નમો જ મૌન
અમજતવું છે. પાતામાં આદમનું તોફાન હોય છે. ત્યારે હું કાંઈક
હું તેમ થાય છે. તે બતાવવા માટે પાતાની તપાઈ હોય છે. તરીયારી
દેખાડવા માટે બકવા થાય છે. એટલે પાતાની તરીયારી
અને તપાઈના ત્યાગ અને ગુણનું અભિપ્રાયન 'નમો' પદથી
કાય છે.

આજે સકાનની દોચમયાદા, મિલકતની દોચમયાદા,
અપાકેની દોચમયાદા, પત્નિની દોચમયાદા થઈ છે. પણ
કે હવેની દોચ મયાદાની આપણા આત્મામાં ખૂબ
જરૂરની વસ્તુ છે.

મન વચન કાયાના યોગોથી 'સંપૂર્ણ' મૌન ચૌદમે ગુણ ઠાણે થાય છે; ત્યારે અવ્યવહાર રાશીમાંથી વ્યવહાર રાશીમાં એક જીવ આવે છે. ! કેઈ દૃષ્ટાંત એવું નથી કે ચૌદમા ગુણ ઠાણા વિના અથવા તેા મન, વચન, કાયાનો નિરોધ વિના મોક્ષે ગયું હોય !

પાંચ અક્ષર મધ્યમપણે ઉચ્ચારણમાં જે ટાઈમ થાય, તેટલો કાળ ચૌદમા ગુણ ઠાણાનો અને તેટલો ટાઈમ યોગ દ્વારા મૌન, પરંતુ એ અલ્પકાળ દ્વારા જીવ શાશ્વતી કાયમી મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે.

કાઉસગ્ગ એ પણ મન વચન કાયા દ્વારા મૌન મેળવવા માટેનો પ્રાથમિક તપ છે. તથા સહુથી મોટો તપ ગણાય છે. કારણ કે કાઉસગ્ગમાં કાયાને, વચનને અને મનને સ્થિર કરવાનું છે.

અપેક્ષાએ શાસ્ત્રમાં એમ પણ જણાવ્યું છે કે, અણુસણ કરતાં ઉણોદરી વધે, તે કરતાં વૃત્તિસંક્ષેપ, તે કરતાં રસત્યાગ, તે કરતાં કાયાકલેશ, તે કરતાં સંહીનતા, તે પછી પ્રાયશ્ચિત, વિનય, વૈયાવરચ, સજ્જાય, ધ્યાન, અને છેલ્લા કાઉસગ્ગનું મદત્વ ખૂબ આપ્યું છે. એક એક કરતાં એક એક તપનું ક્રમશઃ મદત્વ વધતું જાય છે. તેમાં એ ઉંડા ઉતરીએ તેા મૌન ગર્ભિત રહ્યો છે.

ધર્મકથા માટે બોલવું, એ મૌનનો પ્રકાર છે. કારણ કે મૌન બનવા અને બનાવવા માટે જ ધર્મકથા કહેવાય છે.

બ્યવહારમાં ડોક્ટર બચાવવા માટે કાપે, ઓપરેશન કરે, છતાં ડોક્ટર બચાવનાર તરીકે ગણાય છે, પણ મારનાર ગણાતો નથી.

પાણી સ્થિર હોય તો આપણે દર્શન કરી શકીએ છીએ, તેમ યોગ જેટલા વધુ સ્થિર થાય, તેટલું આત્મદર્શન વધુ સ્પષ્ટ થતું જાય છે,

કેરી બે રીતે પાકે. થડ ઉપર અને ઘાસમાં. તેમ મૌન બે રીતે થાય. સ્વાધ્યાય દ્વારા અથવા તો વિકથાના ત્યાગ દ્વારા. વિકથાનો ત્યાગ એ થડ ઉપર મૌન સિદ્ધ કરવા જેવું ગણાય. અને સ્વાધ્યાય એ ઘાસમાં પકવવા જેવું મૌન ગણાય.

ઔદ પૂર્વનો સાર જેમ નવકાર છે, તેમ તપશ્ચર્યાનો સાર મૌન છે. ઘી બધાથી ખવાય. પરંતુ રસાયણ જેને તેને ન પચે. રસાયણ પચાવવા માટે હોજરી સારી જોઈએ. તેવી રીતે મૌનને પચાવવા માટે નવકાર મહા-મંત્ર જરૂરી જોઈએ. નવકાર મહામંત્રનું પરિણામ મૌન છે. મૌન ત્યારે પ્રાપ્ત થાય. જ્યારે સમતા આવે. તો સમતાનો લાભ એજ સામાયિક છે. સામાયિકમાં મૌન છે.

સુન્નત શેઠ પૌષ્ઠ અને કાઉસગમાં હતાં, ચોરે ચોરી કરી, ઘન ઉપાડ્યું છતાં સુન્નત શેઠે મૌન ધર્યું. ચોર પકડાયા. સુન્નત શેઠને સમતા વસી ગઈ હતી. પરિણામે ચોરને ન છોડાવું ત્યાં સુધી આહારનો ત્યાગ કર્યો.

ધર્મ પામવાની ભૂમિકા મોન

ધર્મ પામ્યા પછી રાગ દુઃખ ઓછા ન થાય તો વિચારવું કે બાપનો દીકરો કહેવડાવવાથી સુખ મળતું નથી. પરંતુ અનુકૂળ દેરજ બળવનારો દીકરો હોય તો પિતાને સુખ થય છે. ધનપતિનું નામ રાખવાથી ધનપતિ બની શકાતું નથી. ઠંડીની અંદર ધાબળા કબાટમાં પડી રહેવાથી ઠંડી ઉડતી નથી. પરંતુ ધાબળાનો શરીર ઉપર સ્પર્શ થતાં ઠંડી જાય છે. તે રીતે આત્માની અંદર ઉતરવાથી ધર્મ એ લાભ આપી શકે છે.

ધર્મ આત્મામાં મોનદ્વારા સારી રીતે ઉતરી શકે છે. કોઈની સાથે મતભેદ પડતાં આપણું દષ્ટિબિંદુ રજુ કરવા આપણે આકાશપાતાળ એક કરીએ છીએ. આપણી વાત બીજા ઉપર ઠોકી એસાડવા ઘણી ઘણી ઠેશીશ કરીએ છીએ. એના માટે અનેક દલીલો આપીએ છીએ. વાતો કરીએ છીએ. તર્કો લડાવીએ છીએ. એન દેન પ્રકારેણ સંસારમાં આ બધું ચાલ્યાં કરે છે. તેમાં ધાયું પરિણામ ન આવવાથી દુઃખ થાય છે. સંસારનાં પ્રત્યેક પર્યાયો ઔદયિક ભાવવાળા છે, ક્ષણિક છે. આ વિચારથી મોન સારી રીતે કેળવી શકાય છે.

મને લાગે છે કે સામાની વાત આપણને સમજતી નથી તે માટે બે વસ્તુની આપણામાં ખામી છે. અદનશીલ-

ધર્મ પામવાની ભૂમિકા મૌન

ધર્મ પામવા પછી રાગ દુઃખ શોકાદિ ન થાય તો વિચારતાં કે જાપનો લીકરો કહેવડાવવાથી સુખ મળતું નથી. પરંતુ અનુકૂળ કુસ્થ બાળકનારો લીકરો રોગ તો પિતાને સુખ થાય છે. મનપતિનું નામ રાખવાથી મનપતિ બની શકાતું નથી. ઠંડીની અંદર માળખા કમાટમાં પડી રહેવાથી ઠંડી ઉડતી નથી. પરંતુ માળખાનો શરીર ઉપર સ્પર્શ થતાં ઠંડી જાય છે. તે રીતે આત્માની અંદર ઉતરવાથી ધર્મ એ લાભ આપી શકે છે.

ધર્મ આત્મામાં મૌનદ્વારા સારી રીતે ઉતરી શકે છે. કોઈની સાથે મતભેદ પડતાં આપણું દષ્ટિબિંદુ રબ્બુ કરવા આપણે આકાશપાતાળ ચોક્ક કરીએ છીએ. આપણી વાત બીજા ઉપર ઠોકી એસાડવા ઘણી ઘણી ઠેરીશ કરીએ છીએ. જોના માટે અનેક દલીલો આપીએ છીએ. વાતો કરીએ છીએ. તર્કો લડાવીએ છીએ. યેન કેન પ્રકારેષુ સંસારમાં આ બધું ચાલ્યાં કરે છે. તેમાં ધાર્યું પરિણામ ન આવવાથી દુઃખ થાય છે. સંસારનાં પ્રત્યેક પર્યાયો ઔદયિક ભાવવાળા છે, ક્ષણિક છે. આ વિચારથી મૌન સારી રીતે કેળવી શકાય છે.

મને લાગે છે કે સામાની વાત આપણને સમજાતી નથી. તે માટે જે વસ્તુની આપણામાં ખામી છે. સહનશીલ-

તાની અને સમજવાનો અભાવ. મૌનદ્વારા એ બે વસ્તુ આપણને સિદ્ધ થાય છે.

આપણે ઉંચા સાદે કે ઉંચા અભિમાને આપણી વાત બીજાને સમજાવી શકીએ. એ વાત માનતા હોય તો તેમાં આપણી ગંભીર ભૂલ છે. પણ સામા માણસને વિચારવાની તક મળે તે માટે તમે ગમ ખાવ તો તમારી સાચી વાત તરો આવ્યા વગર રહેશે નહીં.

બીજાને આપણે મદદ ન કરી શકીએ તેનો કોઈ વાંધો નથી પરંતુ બીજાને સમજવા તમે પ્રયત્ન કરો છો, તેને આહ્વા છે, તેઓની વાતમાં તમને રસ છે, આ બધું તમે સામાને ઠસાવવા મૌનપણે તેવું વર્તન કરો તો તમારા માટે સાનુકુળ વાતાવરણ સર્જાયા વગર નહીં રહે. સહાયક ભલે ન થવાય પરંતુ સહાનુભૂતિ આપવામાં કમીના ન રાખશો. આનાથી તેને લાગશે કે મને સમજનાર કોઈક છે. તેથી તેનામાં ધીરતા આવે છે. પ્રકુલ્લિતાં આવે છે. તેને પણ પોતાની ભૂલ શોધવાની તાજગી આવે છે. સહુ કોઈ ઉપર શુભેચ્છા રાખો, સહુનું હિત ચિંતવો. કમમાં કમ સર્વ જીવોના સુખ ને શાંતિમાં તમને આનંદ છે એવું જીવનમાં સુદ્રિત કરી નાખો.

કોઈપણ વાતમાં આપણે આપણા ઈષ્ટિખિંદુથી કયાસ કાઢવા કરતાં આપણે આપણી ક્રૂટપટ્ટીથી આપણું વ્યક્તિત્વ માપવા કરતાં બીજાના ઈષ્ટિખિંદુથી તમે તમારું માપ કાઢતાં શીખો. જેમ જેમ આ રીતે વિચારવાની તક પ્રાપ્ત કરતાં

ધર્મ પામવાની ભૂમિકા મૌન

ધર્મ પામવા પાત્રી રાગ દુઃખ ઝોવાન ન થાય તો વિચારણા કે જાગૃતી હીકરે. મનોવિજ્ઞાનનાથી સુખ મળતું નથી. પરંતુ અનુકૂળ દુઃખ જાળવનારો હીકરે મોય તો પિતાને સુખ થાય છે. મનપતિનું નામ રાખવાથી મનપતિ જની શકાતું નથી. ઠંડીની અંદર ધાબળા કચાટમાં પડી રહેવાથી ઠંડી ઉડતી નથી. પરંતુ ધાબળાનો શરીર ઉપર રૂપશી થતાં ઠંડી જાય છે. તે રીતે આત્માની અંદર ઉતરવાથી ધર્મ એ લાભ આપી શકે છે.

ધર્મ આત્મામાં મૌનદ્વારા સારી રીતે ઉતરી શકે છે. કોઈની સાથે મતભેદ પડતાં આપણું દષ્ટિબિંદુ રજુ કરવા આપણે આકાશપાતાળ એક કરીએ છીએ. આપણી વાત ખીજા ઉપર ઠોકી એસાડવા ઘણી ઘણી ઠેરીશ કરીએ છીએ. એના માટે અનેક દલીલો આપીએ છીએ. વાતો કરીએ છીએ. તર્કો લડાવીએ છીએ. યેન કેન પ્રકારેણ સંસારમાં આ બધું ચાલ્યાં કરે છે. તેમાં ધાર્યું પરિણામ ન આવવાથી દુઃખ થાય છે. સંસારનાં પ્રત્યેક પર્થિવો ઔદયિક ભાવવાળા છે, ક્ષણિક છે. આ વિચારથી મૌન સારી રીતે કેળવી શકાય છે.

મને લાગે છે કે સામાની વાત આપણને સમજાતી નથી. તે માટે જે વસ્તુની આપણામાં ખામી છે. સહનશીલ-

તાની અને સમજવાનો અસાવ. મૌનદ્વારા એ જે વસ્તુ
આપણને સિધ્ધ થાય છે.

આપણે ઉંચા સાદે કે ઉંચા અભિમાને આપણી વાત
બીજાને સમજાવી શકીએ. એ વાત માનતા હોય તો તેમાં
આપણી ગંભીર ભૂલ છે. પણ સામા માણસને વિચારવાની
તક મળે તે માટે તમે ગમ ખાવ તો તમારી સારી વાત
તરો આવ્યા વગર રહેશે નહીં.

બીજાને આપણે મદદ ન કરી શકીએ તેનો કોઈ વાંધો
નથી પરંતુ બીજાને સમજાવવા તમે પ્રયત્ન કરો છો, તેને
આહો છો, તેઓની વાતમાં તમને રસ છે, આ બધું તમે
સામાને ઠસાવવા મૌનપણે તેવું વર્તન કરો તો તમારા માટે
સાંતુકેળ વાતાવરણ સર્જાયા વગર નહીં રહે. સહાયક બલે
ન થવાય પરંતુ સહાનુભૂતિ આપવામાં કમીના ન રાખશો.
આનાથી તેને લાગશે કે મને સમજનાર કોઈક છે. તેથી
તેનામાં ધીરતા આવે છે. પ્રકુલ્લિતાં આવે છે. તેને પણ
પોતાની ભૂલ શોધવાની તાજગી આવે છે. સહુ કોઈ ઉપર
શુભેચ્છા રાખો, સહુનું હિત ચિંતવો. કમમાં કમ સર્વ
જીવોના સુખ ને શાંતિમાં તમને આનંદ છે એવું જીવનમાં
સુદ્રિત કરી નાખો.

કોઈપણ વાતમાં આપણે આ
કાઠવા કરતાં
માપવા કરતાં
જેમ
બી
તમારું
નિ

નિર્મિતિ હુથી કયાસ
આપણું વ્યક્તિત્વ
તમારું

રહેશે. તો તમારો જઘ્ઘી સ્વભાવ ચાલ્યો જશે. જ્ઞાનનાં તેજસ્વી કિરણોથી તમે આત્માઘાતિત બની જશો. મૌન તમને સિધ્ધ થઈ જશે.....!

મનભેદ હોઈ શકે પરંતુ કોઈની સાથે મનભેદ લાવતાં નહીં. દરેક વ્યક્તિમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ, અસાધારણ ગુણ પડેલાં હોય છે. તેને જગતમાં પ્રગટીકરણ કરવા તમે તમારો પુરુષાર્થ લગાવો. પછી તમને બધાંની સાથે ફાવશે. તમારી ભૂલની કબુલાત તમને ભાવશે.

કોઈના વિશે કંઈપણ કહેતાં ખૂબ વિચાર કરજો. ખોટી વાતનો એક શબ્દ-એક અંશ પણ ન આવી બંધ તેની ખૂબ કાળજી રાખજો. નહીં તો તમારી હજાર ગુણી ખોટી અફવા ફેલાયા વગર નહીં રહે. માટે ખૂબ વિચારવા જેવું છે અને વિચારવા માટે મૌન અનન્ય સાધન છે.

કોઈને તમે ખોટા કહેવાથી કોઈ ખોટા થતાં નથી. આપણે ખોલવા કરતાં સહુને બોલવાની તક આપો તો આપણું વ્યક્તિત્વ અનેકધણું વધી જશે.

સહુનાં અભિપ્રાય-વિચાર લેવાથી સામેનાને નિંદાને અવકાશ મળતો નથી. પછી આપણી સમજણ શક્તિનો ભારોભાર ઉપયોગ થશે, તે રખે ભૂલતાં. એકવાર આપણે કપાય ભાવથી સ્વાભાવિક અલગ થઈ જાવ.

મત્રી ભાવ વધારવા કોઈની પણ હુદ્રવાતોમાં કચકચ કરતાં નહીં. કોઈની ટીકા કરતાં નહીં. નહીં તો ટીકા એ

મેલાં કબૂતર જેવી છે. એ તમારી ટીકા કર્યાં મર્ગરો
 હો રહે. ધીબને ધૂળ ઉડાડવા જતાં તમેજ એ જ
 નો લોગ બનશો.

કોઈના નાનામાં નાના વિકાસમાં તમે ખૂબ રસ
 ના ધર્મ બધ.

નિંદા તેમજ ઈર્ષ્યા ન કરવાથી તમારું સમ્યક્ત્વથી
 તન ધતું અટકશે. સમ્યક્ત્વ નહીં હોય તો આવશે. હશે
 શુદ્ધ થશે. તે માટે મૌન તમને જરૂર લાલ આપશે.....!!
 દાન બોલવું પડે તો વાણી ના આઠ ગુણ સાચવીને બોલવું
 તેમજ તે વિશે નવું પ્રકરણ જોઈએ.

વાણીના આઠ ગુણ

વિનયદ્ર મુનિની જીવન વેલવની ચોપડીના આધારે મારી સાધામાં
 વાણીના આઠ ગુણઆદી આલેખાયા છે.

બોલવું પડે તો વાણી કેવી બોલવી ?

મૌન પાળનાર માણસ સમજે છે કે સૌંદર્યવાન
 માણસમાં પણ વાણીની દુર્ગંધ હોય તો જગત તેહને
 ચાહતું નથી. માટે વાણીમાં સુગંધ જોઈએ.

કોઈ નવયુવાન સૌંદર્યવંતી પ્રેમીકા જોડે પ્રેમ કરે,
 લવ મેરેજ કરે અને લગ્ન કર્યા પછી તે યુગલમાં વાણીની
 દુર્ગંધ હોય તો એ યુગલનો ગૃહસંસાર સળગી ઉઠે છે.

રહેશે. તો તમારો જઘ્ઘો સ્વભાવ ચાલ્યો જશે. જ્ઞાનનો તેજસ્વી કિરણોથી તમે આગ્રહાદિત બની જશો. મૌન તમને સિદ્ધ થઈ જશે....!

મતભેદ હોઈ શકે પરંતુ કોઈની સાથે મનભેદ લાવતાં નહીં. દરેક વ્યક્તિમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ, અસાધારણ ગુણ પડેલાં હોય છે. તેને જગતમાં પ્રગટીકરણ કરવા તમે તમારો પુરુષાર્થ લગાવો. પછી તમને બધાંની સાથે ફાવશે. તમારી ભૂલની કબુલાત તમને ભાવશે.

કોઈના વિશે કંઈપણ કહેતાં ખૂબ વિચાર કરજો. ખોટી વાતનો એક શબ્દ-એક અંશ પણ ન આવી જાય તેની ખૂબ કાળજી રાખજો. નહીં તો તમારી હજાર ગુણી ખોટી અફવા ફેલાયા વગર નહીં રહે. માટે ખૂબ વિચારવા જેવું છે અને વિચારવા માટે મૌન અનન્ય સાધન છે.

કોઈને તમે ખોટા કહેવાથી કોઈ ખોટા થતાં નથી. આપણે બોલવા કરતાં સહુને બોલવાની તક આપો તો આપણું વ્યક્તિત્વ અનેકધણું વધી જશે.

સહુનાં અભિપ્રાય-વિચાર લેવાથી સામેનાને નિંદાને અવકાશ મળતો નથી. પછી આપણી સમજણ શક્તિનો ભારોભાર ઉપયોગ થશે, તે રખે ભૂલતાં. એકવાર આપણે કપાય ભાવથી સ્વાભાવિક અલગ થઈ જાવ.

મત્રી ભાવ વધારવા કોઈની પણ હુદ્રવાતોમાં કચકચ કરતાં નહીં. કોઈની ટીકા કરતાં નહીં. નહીં તો ટીકા એ

જો કદી આ વાત જાણે તો આપણને તે દર્શન દેવા નહીં
તે દર્શન જાણ નહીં.

હું કેવળ જોઈશુ, તેમજ્યાંનો રંગો ફાળી પડી
નહીયો સુખના દેવ નહીં જોઈયો નાદે સુખપણું કપડું ફોંપ
અને અનેના સુખ માગી નો વાગાર શોધી અજાણમાં
અપડે એવો અને છે.

મુંદરવાની રીજોને ખોલ સુંદર છે, અને વાળીની
રીજોને કોયલ બો સુંદર છે, બન્ને કવિતા મૂળમાં વારે વારે
કોયલ દોલ છે.

કાળી સામગ્રીવાળાને માણુ ધનીને ધાળી કરાવી નથી.
પરંતુ માણુસ ઉપયોગવાંત રહે અને પાને ખારે તો વાળીમાં
મુંદરવા લાગી શકે છે.

સ્વરમાં કોમળતા ન લાગી શકાય, પરંતુ શબ્દોમાં
કોમળતા લાગી શકાય તેમ છે. વળી ખૂણી એ છે કે....
કોમળ શબ્દો બોલવાવાળાને કોમળ સ્વરવાળા આધીન અને છે.

જૈનશાસનમાં વાળીનું મહત્ત્વ ઘણું છે. જિનશાસનની
આજ્ઞા વિરુદ્ધ જે કોઈ બોલે કે લખે; તેનું સ્થાન નથી.
પરંતુ માર્ગને અનુકૂળ રહે તો તે કર્મની ખૂબ નિઃશ્ચય
કરી શકે છે. વાળી ઉપરથી માણુસ બુદ્ધિમાન છે કે બેવકૂફ
છે - જાતિ કઈ છે, પ્રતિભાશાળી છે કે નહીં વિગેરે અનેક
લક્ષણ જણાય છે.

જો કહી આપે છે કે ગામડાનાં સૌંદર્ય કરતાં વાણીનું
સૌંદર્ય ખૂબ જરૂરી છે.

હવે કોઈ છોકરાનું, પિતાશ્રીજો રંગે કાળી પશુ
વાણીમાં સુગંધ હોય એવી છોકરી જોડે સગપણ થયું હોય,
અને બંનેના લગ્ન થાય તો એ સંસાર થોડા વખતમાં
સ્વર્ગ જેવો બને છે.

સુંદરતાની દૃષ્ટિએ મોર સુંદર છે, અને વાણીની
દૃષ્ટિએ કોયલ એ સુંદર છે. એટલે કવિના મુખમાં વારે વારે
કોયલ હોય છે.

કાળી આમડીવાળાને સાથુ ઘસીને ઘોળી કરાતી નથી.
પરંતુ માણસ ઉપયોગવંત રહે અને પોતે ધારે તો વાણીમાં
સુંદરતા લાવી શકે છે.

સ્વરમાં કોમળતા ન લાવી શકાય, પરંતુ શબ્દોમાં
કોમળતા લાવી શકાય તેમ છે. વળી ખૂબી એ છે કે....
કોમળ શબ્દો બોલવાવાળાને કોમળ સ્વરવાળા આધીન બને છે.

જૈનશાસનમાં વાણીનું મહત્ત્વ ઘણું છે. જિનશાસનની
આજ્ઞા વિરુદ્ધ જે કોઈ બોલે કે લખે; તેનું સ્થાન નથી.
પરંતુ માર્ગને અનુકૂળ રહે તો તે કર્મની ખૂબ નિર્જનકાર
કરી શકે છે. વાણી ઉપરથી માણસ બુદ્ધિમાન છે કે બેવકૂફ
છે - જાતિ કઈ છે, પ્રતિભાશાળી છે કે નહીં વિગેરે અનેક
લક્ષણ જણાય છે.

જીભ ઉપરથી પેટ સારું છે કે ખરાબ એ ખ્યાલ આવે છે. તેવી રીતે વાણી ઉપરથી માણસ સારો છે કે ખરાબ છે તે જણાય છે.

વાણીમાં મીઠાશ હોય તો મિત્ર ઉત્પન્ન થાય છે, વાણીમાં ઝેર હોય તો શત્રુ ઉત્પન્ન થાય છે. સર્પ અને કીટુંડો ઝેર વેંકે તો તે ઝેરી પ્રાણી કહેવાય છે, પરંતુ માનવ તે ઝેર વેંકે તો માનવ દાનવ બની જાય છે.

માનવ, તું તો સર્વોપરી કહેવાય, તારી વાણીમાં અમૃતનાં પાણી વહેવી જોઈએ.

દૂધ હિતકારી, પૌષ્ટિક છે. તેવી રીતે હે માનવ ! તું હિતકારી અને પૌષ્ટિક ખોલ - વાતોને ફેંકી દેવા જેવી ખોલ.

તમારી માતાએ તમારી જીભને દૂધ વડે ધોઈ. કારણ કે ધ એ પવિત્ર છે. માટે તો પવિત્ર એવા દૂધથી તીર્થ કરને. પક્ષાલ થાય છે.

શરીરમાં હાથ પગ વિગેરે અંગો લાંબા છે અને જીભ ટૂંકી છે. એ સૂચવે છે કે ભાઈ, તું થોડું ખોલ, કામ ઘણું કર.

મોટાં કરતાં નાનાની કિંમત વધારે છે. ઘડિયાળનો મોટો કાંટો આખો ચકાવો ફરી રહે ત્યારે નાનો કાંટો એક ઠેકાણે નજીકમાં ફરે છે. છતાં મોટાં કરતાં નાનાની કિંમત વધારે છે. મોટો કાંટો આખો ચકાવો ફરે ત્યારે થોડું કામ થાય છે. ફક્ત એક કલાક પૂર્ણ કરે છે. તેવી રીતે ખુબ ખોલવાથી ખુબ કામ થાય તેવી રીતે સમજવું ન જોઈએ.

પાંજરામાંથી નીકળી પાછી, પાંજરામાં
શકાતું નથી, તેમ નીકળેલી વાળી પાછી મેળ
મળેલા પ્રાણ પાછા આવતાં નથી,
મળેલા પાછા મેળાથી શકાતાં નથી. એટલે :

જાણે તમારું પાંજરું ખોલવું

તમારું પાંજરું ખોલે તમારું પાંજરામાંથી શકાતું
નથી, તેમ નીકળેલી વાળી પાછી મેળ
મળેલા પ્રાણ પાછા આવતાં નથી, મળેલા
પાછા મેળાથી શકાતાં નથી.

જાણે તમારું પાંજરું ખોલવું પાંજરામાંથી શકાતું
નથી, તેમ નીકળેલી વાળી પાછી મેળ
મળેલા પ્રાણ પાછા આવતાં નથી, એટલે :

જાણે તમારું પાંજરું ખોલે તમારું પાંજરામાંથી શકાતું
નથી, તેમ નીકળેલી વાળી પાછી મેળ
મળેલા પ્રાણ પાછા આવતાં નથી, એટલે :

પાંજરામાંથી નીકળે પાંજરી, પાંજરામાં
શકાતું નથી, તેમ નીકળેલી વાળી પાછી મેળ
મળેલા પ્રાણ પાછા આવતાં નથી,
મળેલા પાછા મેળાથી શકાતાં નથી. એટલે :
એટલી કિંમત છે.

તાજલી વેળાએ આપણે પૂર્ણવિરામ
ઉપર ધ્યાન આપીએ છીએ. ને તે ધ્યાન
‘મોટું’ નુકશાન થાય છે. જેમકે “કોઈએ

“હા, કરશે તેને સળ થશે.” હવે કોઈ બીજો ઠેકાણે
વિરામ ચિહ્ન મૂકે તો મોટી અથડામણ થાય. જેમકે,
“કોઈએ ચોરી કરવી, નહીં” કરશે તેને સળ થશે.”
બાક્યરચના એકની એક હોવા છતાં વિરામ ચિહ્નથી આખું વાક્ય
ઉપર થઈ જાય છે. તેવી રીતે બોલતી વખતે ધ્યાન ન
આપીએ તો તેથી વધુ નુકશાન થાય છે. લખેલી ભૂલ
સુધારી શકાશે, પરંતુ બોલેલી ભૂલ તો નહીં સુધારી શકાય.
એક ઠેકાણે લખ્યું છે કે સંતની ભેડે વાત કરતી વખતે મન
પર સંયમ રાખવો જોઈએ. બાદશાહની સાથે વાતચીત
કરતાં આખ ઉપર સંયમ રાખવો જોઈએ. અને બોલતી
વખતે વચન ઉપર સંયમ રાખવો જોઈએ.....

(૨) ગર્વ રહિત બોલવું.

વાણી ગર્વરહિત બોલવી જોઈએ. એક કલાકારે જે
વસ્તુ બનાવી. એક ઢાળ અને બીલું તીર. કલાકારે પોતાની
વસ્તુ ખૂબજ મહેનત કરીને બનાવી હતી. કલાકારે જણાવ્યું
કે આ મારો ઢાળ અને તીરને સંસારની કોઈ વસ્તુ ભેટી
શકતી નથી. ત્યારે એક ચક્રોર માણસે જણાવ્યું કે તમારું
તીર, તમારો ઢાળને ભેટી નાંખે તો શું થાય? એટલે
ગર્વવાળું બોલેલું, પોતાનું બોલેલું પોતાને બારે પડે.
માટે ગર્વરહિત બોલવું જોઈએ.

(૩) વાણી તુચ્છ ન બોલવી જોઈએ...

વાણીમાં ગાળો બોલવી, કોઈને અપમાનજનક બોલવું,
અથવા બીજી વાણી તુચ્છ છે. કલ્પસૂત્રમાં આપણે સિદ્ધાંત રાખે

$$\begin{aligned}
 \text{maximize} \quad & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_{ij} \\
 \text{subject to} \quad & \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 \quad \forall j \in \{1, \dots, n\} \\
 & \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \\
 & x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}
 \end{aligned}$$
[illegible][illegible]

... and the ...

[illegible]

(੨) ਮੁਲੀ ਗੁਰਮਤਿ ਆਖੇ ਪਰਾਪਤ ਭੀਤ ਭੀ,

મહુ લાંબુ બોલાવાથી દોષકેને કંટાળે આંત્રે છે. અંદરે
તો શાસ્ત્રકારોએ નાના મૂલમાં માખું, માખું જાણાવી દીધું છે...અંદરે
બંને તેટલા દૂધા ઉતર આંત્રે.

(૭) વાણી વિચારી ને બોલવી જોઈએ.

અમદાવાદની અંદર એક શ્રીમંત કાળા બાજરની સોનાની પાટો પેટ્રીમાં ભરીને લઈ જતો હતો. અમદાવાદ સ્ટેશને સોનાની પાટોની પેટ્રી, શ્રીમંતે પોટરવાળાને ઉપાડવાનું કહ્યું. પોટરવાળાએ બાર આના ઉપાડવાના કહ્યા. આડ્યાને સોદો પડ્યો.

1. પોર્ટરે ઉપાડી. વજન ખૂબ લાગવાથી પોર્ટરે એ આનંદ
વારે માંગ્યા. રાજસ્થાની એ બાઈએ ન આપ્યા. ઉપરથી
ગાળો સંભળાવી. પોર્ટર ઘણું કરગર્યો. પૈસા ન મળ્યાં.
મને સી. આઈ. ડી. ને બોલાવી લાવ્યો. રાજસ્થાની એ
બાઈ સી. આઈ. ડી. પાસે દંતરા જેવો બની રૂ. ૨૦૦ ની
લાંચ આપી. માટે જે બોલવું હોય તે વિચારીને બોલવું
જોઈએ. વગર વિચારેલું બોલવાથી ખૂબ નુકશાન થાય છે.

(૮) વાણી મીઠાશવાળી જોઈએ.

કહેવાય છે કે રામે દાનશાળા જોઈ. રામે હંતુમાને
દાન આપવા રાખ્યો. હંતુમાને ઉદારતાથી દાન આપ્યું.
પરંતુ આ લાગો કંમ ચાલવાથી હંતુમાન કંટાળી ગયા.
યાચકોને ગાળો આપવા માંડ્યા. તેથી લીક જોઈ થઈ.

એક વાર હંતુમાનજી જંગલમાં જતાં ત્યારે હંતુમાનજી
એ એક મુનિનો સમસ્ત દેહ સોનાના જેવો ચમકી રહ્યો
હતો, મોઢું જૂંડે જેવું હતું. હંતુમાન જોઈને દંગ થઈ
ગયા. વિમાસણમાં મુકાયા. “મુનિ, તમારી આ હાલત
કેમ ?” મુનિએ જવાબ આપ્યો, “ગયા લવમાં હું રાજની
દાનશાળામાં દાન આપતો હતો. રાજાએ મને દાનશાળામાં
દાન દેવા મને રાખેલો પરંતુ હું દાન દેતાં કંટાળી ગયો,
યાચકોને ગાળો બોલવા માંડ્યો. તેથી આ લવમાં મને
આ બદલો મળ્યો છે. ત્યાર પછી હંતુમાનજીએ પોતાની
તમારીને પ્રાયશ્ચિત કર્યું.”

માનવ સંપત્તિ

વડુ નથી જાણી વડુને માનવે આપેલી. માનવે તેની મર્યાદા નહોતી. આદિય પાદોયમા વડુનાં વળાણ પડ્યાં તે આજની નહોતી. શી વાલે વડુ, દેમ કે, એકના એક કોમરણની વડુ તેથી પણ વાડી. વડુ પણ આજની સાથે પાદોય વર્તાર રાખે આજની જુમ ગેવા વાડી કરે. સાચુને કોઈ કામ ન કરતા હો. જાણું કામ પોતે જ કરે.

એમ કરનાં વળેા સમય પચાર થઈ ગયો. હવે તો આજુ પણ કોઈ કામ કરતા નથી. જાણું કામ હુકમ કરીને વડુની પાસે કરાવે છે. સાચુ કામ વગરની જની તેથી તેની આગ્રુમાગ્રુના આડોશી - પાડોશીઓ પામે વડુને વગોવતી કે મારી વડુ તો હવે કામ ચાર થઈ ગઈ છે. કોઈ કામ ખતાવ્યા વગર જાતે કરતી જ નથી. ઈત્યાદિ.

વડુને આડોશી - પાડોશી કહેતાં કે તારી સાસુ તારા માટે જેમ હાવે તેમ જાલે છે. તું કેમ કાંઈ કહેતી નથી ?

રોજ રોજ આણું સાંભાળીને વડુનું મગજ પણ છટકી ગયું. પછી તો એય સાસુને વગોવવા લાગી અને તેની સામે ઝઘડવા લાગી આમ સાસુ - વડુના ઝઘડા રોજ ચાલ્યા કરે.

એક દિવસ વહુ મહારાજ પાસે ગઈ. ને કહ્યું
 સાહેબ, અમારે સાસુ-વહુને કાયમ અગડો ચાલે છે.
 ઘરઆંતમાં તો તેઓ મને ખૂબ ચાહતાં. પણ કોણ જાણે
 એમને શું ભૂત બરાયું છે કે મારી ભૂલો કાઢી કાઢીને
 આનુભાવના લોકોમાં મારી વગોવણી કરે છે એ મારાથી
 થઈ શકતું નથી. તેથી અમારે રોજ અગડો ધાય છે.
 આપ તો શક્તિમાન છો. મને જોવું કાંઈક મંત્ર-જંત્ર કે
 મંત્રેલી કોઈ ચીજ આપો કે જેથી મારા ઘરમાં થતો
 અગડો શાંત થાય અને શાંતિથી રહી શકીએ. મહારાજ
 કહે, અમે જોવું કાંઈ કરતા નથી. પણ તમારા ઘરમાં
 ક્યાંયનાં વાતાવરણ છે તે શાંત થાય તે માટે હું તમને
 આ આપુ છું. (તેમ કહી તેમજો એક નાનો પથરો આપ્યો)
 જ્યારે તમારા સાસુ અગડે કે જોલે ત્યારે આ ગોંઠા
 રાખજો. છ મહિનામાં તમને તથા ઘરનાં સર્વેને શાંતિ
 થશે, અને અગડો પણ નહીં ધાય.

વહુ એ પથરો લઈ ઘેર ગઈ. સાસુ જેમ કહે
 તેમ જોતવા લાગી. વહુને મહારાજની વાત સાંભરી તેથી
 પેઢો પથરો તરત ગોઠામાં મૂકી દીધો. આમ ત્યારે ત્યારે
 સાસુ અગડાની શરૂઆત કરતી ત્યારે વહુ પ્રસાદીનો પથરો
 ગોંઠા ચુકવી, પથરો ગોંઠા ચુકવાથી જોલી તો શકાય
 નહીં. આમ કરતાં સમય જવા લાગ્યો. સાસુ અગડે પણ
 વહુ કંઈ જોલે નહીં. (અગડે સામે અગડનાર દોષ તો જ
 વધુ ચાલે) છેવટે સાસુ પ્રસાદીની અગડી હું જો

માન ઉપર કથા

વહુ નારી નારી પરણીને સાસરે આવેલી. સાસુ તે દુસરી મગલની નહોતી. આડોશ - પાડોશમાં વહુનાં વખતુ જગ્યાં તે માલની નહોતી. રી વાતે વહુ. કેમ કે, એકાએક મિત્રશાની વહુ તેમની ખુશ લાડતી. વહુ પણ સાસુની સાથે પાડોશ વનાવે રાખે સાસુની ખુશ રોવા આકરી કરે. સાસુને કોઈ કામ ન કરવા દે. બધું કામ પોતે જ કરે.

એમ કરતાં ઘણો સમય પસાર થઈ ગયો. હવે તો સાસુ પણ કોઈ કામ કરતા નથી. બધું કામ હુકમ કરીને વહુની પાસે કરાવે છે. સાસુ કામ વગરની બની તેથી તેની આનુભાવના આડોશી - પાડોશીઓ પાસે વહુને વગોવતી કે મારી વહુ તો હવે કામ ચોર થઈ ગઈ છે. કોઈ કામ બતાવ્યા વગર બેસી જ નથી. - ઈત્યાદિ.

વહુને આડોશી - પાડોશી કહેતાં દે તારી સાસુ તારા માટે જેમ કાવે તેમ બોલે છે. તું કેમ કાંઈ કહેતી નથી ?

રોજ રોજ આવું સાંભળીને વહુનું મગજ પણ છટકી ગયું. પછી તો એય સાસુને વગોવવા લાગી. અને તેની સામે ઝઘડવા લાગી આમ સાસુ - વહુના ઝઘડા રોજ ચાલ્યા કરે.

બોલ બોલ કરું છું તો મારી વહુ મારી સાથે ઉત્તરે
 નથી આપતી. મારા કરતાં તો તે સારી. મિત્રારી મૌન
 રહીને મારાથી થતાં અન્યાયો ભૂંગે મોઢે સદન કરે છે.
 આવી ઠાણી ને સમજુ વહુ સાથે મેં જોટો અન્યાય કર્યો
 છે. ધિક્કાર છે મને ! એમ મનોમન પશ્ચાતાપ કરવા લાગી.
 અને ત્યારથી તેણે પણ વહુ સાથે લડતા ઝગડવાનું કે તેની
 નિંદા કરવાનું છોડી દીધું. ફરી એજ શાંતિ અને અરસ -
 પરસ પ્રેમ ભાવ થયો. વહુ તો મનોમન મહારાજશ્રીનો
 ઉપકાર માનવા લાગી. આવી અદ્ભૂત શક્તિ મૌનની છે.

—: તપ વિશે ચિંતન :—

બૌદ્ધ બૌદ્ધ પ્રદાંધિને ટાણી કે ચોંચના અગમ્ય ગરસ
 ન નમવાય. તે રીતે તપના ગુણ પામી એક જુએ પણ વળી
 મન્ય નેમ નથી.

જ્યારે કાયામાં જાન ફરે અને અગમ્યની જુએ એ નો પામ
 ન સુખનું પરિણામ નથી નામાન્ય કયાં શી રીતે જોવાય ?

જ્યારે મનમાં જાન ફરે અને અગમ્યની જુએ એ નો પામ
 ન સુખનું પરિણામ નથી નામાન્ય કયાં શી રીતે જોવાય ?

જ્યારે મનમાં જાન ફરે અને અગમ્યની જુએ એ નો પામ
 ન સુખનું પરિણામ નથી નામાન્ય કયાં શી રીતે જોવાય ?

જ્યારે મનમાં જાન ફરે અને અગમ્યની જુએ એ નો પામ
 ન સુખનું પરિણામ નથી નામાન્ય કયાં શી રીતે જોવાય ?

જોલ જોલ કડું છું તો મારી વહુ મારી મામે ઉત્તરે
 નથી આપતી. મારા કરતાં તો તે સારી. ગિચારી મોન
 રહીને મારાથી થતાં અન્યાયો મૂંગે મોઢે સહન કરે છે.
 આવી ડાહી ને સમજુ વહુ સાથે મેં જોટો અન્યાય કર્યો
 છે. ધિક્કાર છે મને ! એમ મનોમન પશ્ચાતાપ કરવા લાગી.
 અને ત્યારથી તેણે પણ વહુ સાથે લડવા ઝગડવાનું કે તેની
 નિંદા કરવાનું છોડી દીધું. ફરી એજ શાંતિ અને અરસ-
 પરસ ગ્રેમ ભાવ થયો. વહુ તો મનોમન મહારાજશ્રીનો
 ઉપકાર માનવા લાગી. આવી અદ્ભૂત શક્તિ મોનની છે.

—: તપ વિશે ચિંતન :—

ચૌદ ચૌદ બ્રહ્માંડોને ટાંકણી કે સોંચના અગ્રભાગ ઉપર
 ન સમાવાય. તે રીતે તપના ગુણો પણ એક જુલો પણ વર્ણવી
 શકાય તેમ નથી.

બ્રહ્મા કાયામાં વાસ કરે અને સરસ્વતી જુલો રહે તો પણ
 તપગુણથી યથાત સ્વરૂપી રામાંચ કથા શી રીતે જોલાય ?

ઉપદેશ માળાની અંદર ભગવાન મહાવીરના શિષ્ય પૂ.
 ધર્મદાસ ગણી આત્માને દમવાની વાત કરતાં શ્લોકમાં કહે છે કે :-

“ અપ્યા એવ દમ્ભે અન્યા, અપ્યાતુ જાતુ દુદમ્ભો
 અપ્યા દત્તો મુદિ દોષઃ, અપિસં લોભે પરમેય ”

પ્રાર્થના તપમાં પહેલો અનુસન બતાવ્યો છે.....

મનુષ્ય ભવરૂપી આપ્ત મળ્યા પછી જેન ધર્મ-
રૂપી રત્ન મળ્યા પછી પણ તપરૂપી અજનાશું નહીં હોય
તો તે જેનધર્મ રૂપી આરાધના નહીં થઈ શકે. (પ્રાપ્તિ
નહીં થઈ શકે)

સંયમના દેવાગા કોને વધારે કાઢયા. તપસ્વી પડ્યાના
દેહીત ઓછા, ચાર ચાર મહિનાના ઉપવાસ કરનાર સિંહ
અણગાર આદિ પર્યા તેમાં તપનો દોષ નથી. પણ તેની
અવિધિનો દોષ છે. વરસાદ અનાજ ઉગાડે, જેતી જેડવા
બીજ ન'ખાયેલું હોય પરંતુ જેડે નહીં તો હવે જ્યાં બીજ
ન'ખાયું ન હોય ત્યાં વરસાદથી અનાજ ન ઉગે. તો તેમાં
વરસાદનો દોષ નથી. તે ન્યાય મુજબ તપસ્વી જો પ્રદ્ધ-
અર્થની નવવાડ પાળવામાં સમર્થ ન હોય અથવા તો
તેમાં ફાંદા કરતો હોય તો તે પડી જાય તેમાં તપસ્વિયોનો
દોષ નથી. બીજી બાજુ “સ્થુલીભદ્રજી” જે પ્રણીત લોગને
આહારમાં પણ વેશ્યાને ત્યાં ચોમાસું રહ્યાં. છતાં બચ્યા
તે તો અપવાદ છે.”

જેમ કોઈ હુંડો માણસ મેડા ઉપરથી પડી જાય
અને તેમાં તેનો હાથ સારો થઈ જાય માટે બધા હુંડાએ
પડવું તેના જેવું સ્થુલીભદ્રજીનું દેહીત છે.

તપ કરનાર પૈસા આપી માલ લે છે. ત્યારે તપ
વિનાના શુદ્ધ જ્ઞાનીઓ માલ લે છે. પણ નાંછા ચૂકવશે

છે. એટલે નિદ્રા ઉપર કાબુ મેળવવા આહાર ઉપર વિનય મેળવવો જોઈએ.

આહાર વધારે હોય અને નિદ્રા ઓછી હોય તો માણસ નરવશ બની જાય છે.

દાડિયો માણસ દાડ પીધા પછી લથડિયા ખાય છે. તેની આંખ ઝીણી બની જાય છે. તથા લાલ બની જાય છે. અસ્પષ્ટ વાણી નીકળે છે. તેજ પ્રમાણે વધુ ખાઈને ઓછી નિદ્રા કરનારની હાલત પણ દાડિયાના જેવી જ થાય છે.

એક માણસ લથડિયા ખાતો હતો તેની આંખ લાલ હતી. ઝોડાં આવતાં હતાં ત્યારે બીજા માણસે 'પૂછ્યું' કે દાડખંધીના કાયદામાં તમારે માટે સાડું ન કહેવાય. તરત જ બીજો માણસ શરમાતા કહે છે મેં 'ખૂબ ખાધું' હતું. તેથી નિદ્રા ન થવાથી મારી આ દશા થઈ છે. મેં દાડ ખાધું નથી સમજ્યાં ને ?

રોગ જોવા માટે ડોક્ટર જીભ કારણ જીભ ઉપર બધો મેલ આવે બધાં મેલનું સ્થાન જીભ છે. જેની તેની આંખ પણ બગડે છે. આંખ બગ બગડે છે. જીભને અનુકૂળ વિષયો ગમે તું મૂળ સ્થાન જીભ છે. અને આંગિત સારો કાબુ આવે છે.

બાર પ્રકારનાં તપો દરેક જીવ કર

તે મોહ રાજની આજ્ઞાથી કરે છે તે કેવી રીતે કરે છે તે:
આપણે જોઈએ.

ટાઈફોઈડ થયો હોય તેવખતે ડોક્ટર કહે કે મહિનો
ભૂખ્યું રહેવું પડશે તો આપણે ભૂખ્યા રહીએ છીએ. આ
એક પ્રકારનો મોહરાજનો અણહારી તપ છે.

પેટમાં ચાંદુ પડ્યું હોય ડોક્ટર કહે કે 'ચોથું' ખાવું
પડશે તો આપણે 'ચોથું' ખાઈએ છીએ. આ એક પ્રકારનો
મોહરાજનો ઉણોદરી તપ છે.

હોજરી મંદ પડી હોય કે અવારનવાર પેટમાં દુઃખાવો
થતો હોય ત્યારે ડોક્ટર કહે કઠોર, તળેલું નહીં વપરાય.
તેમજ ભારે વસ્તુ નહીં વપરાય આ પણ એક પ્રકારનો
મોહરાજનો વૃત્તિ સંશ્લેષ તપ થયો.

ખરખણું થયું હોય ડોક્ટર કહે દૂધ, ઘી, મીઠું,
તળેલું, દહીં, ગોળ, ખાંડ આદિ વસ્તુ બંધ કરવી પડશે તો
તરત આપણે તથાસ્તુ કરીએ છીએ આ એક પ્રકારનો મોહ
રાજનો રસ ત્યાગ થયો.

શરીર નમળું હોય અને શરીરને મજબુત બનાવવા
માટે ડોક્ટર કહે રોજ ૪ માઈલ ચાલવું પડશે. આ
એક પ્રકારનો મોહરાજનો કાય કલેશ તપ થયો.

હાડતું દરદ થયું હોય અથવા ડમલ ન્યુમોનિયા,
થયો હોય ડોક્ટર કહે પથારી બંધાર નહીં જવાય તો તે
પ્રમાણે અમલ કરીએ. આ એક પ્રકારનો મોહરાજનો.

છે. એટલે નિદ્રા ઉપર કાળુ મેળવવા આહાર ઉપર વિનય મેળવવો જોઈએ.

આહાર વધારે હોય અને નિદ્રા ઓછી હોય તો માણસ નરવશ બની જાય છે.

દારૂડિયો માણસ દારૂ પીધા પછી લથડિયા ખાય છે. તેની આંખ ઝીણી બની જાય છે. તથા લાલ બની જાય છે. અસ્પષ્ટ વાણી નીકળે છે. તેજ પ્રમાણે વધુ ખાઈને ઓછી નિદ્રા કરનારની હાલત પણ દારૂડિયાના જેવીજ થાય છે.

એક માણસ લથડિયા ખાતો હતો તેની આંખ લાલ હતી. ઝોડાં આવતાં હતાં ત્યારે બીજા માણસે 'પૂછ્યું' કે દારૂખંધીના કાયદામાં તમારે માટે સાફ ન કહેવાય. તરત જ બીજો માણસ શરમાતા કહે છે 'મેં ખૂબ ખાધું હતું'. તેથી નિદ્રા ન થવાથી મારી આ દશા થઈ છે. મેં દારૂ પીધો નથી સમજ્યાં ને ?

રોગ જોવા માટે ડોક્ટર જીભ બહાર કઢાવે છે. કારણ જીભ ઉપર બધો મેલ આવે છે, તે બતાવે છે. બધાં મેલનું સ્થાન જીભ છે. જેની જીભ કાળુમાં નહીં તેની આંખ પણ બગડે છે. આંખ બગડતા કાન - નાક - બગડે છે. જીભને અનુકૂળ વિષયો ગમે છે. તેથી સર્વ રોગોનું મૂળ સ્થાન જીભ છે. અને આંખિલ તપમાં જીભ ઉપર સારો કાળુ આવે છે.

બાર પ્રકારનાં તપો દરેક જીવ કરી રહ્યાં છે.

તે મોહ રાજની આજ્ઞાથી કરે છે તે કેવી રીતે કરે છે તે આપણે જોઈએ.

ઠાઈ ફોઈડ થયો હોય તે વખતે ડોક્ટર કહે કે 'મહિનો ભૂખ્યું રહેવું' પડશે તો આપણે ભૂખ્યા રહીએ છીએ. આ એક પ્રકારનો મોહરાજનો અણુહારી તપ છે.

પેટમાં આંદુ પડ્યું હોય ડોક્ટર કહે કે 'આછું ખાવું' પડશે તો આપણે આછું ખાઈએ છીએ. આ એક પ્રકારનો મોહરાજનો ઉણોહારી તપ છે.

હોજરી મંદ પડી હોય કે અવારનવાર પેટમાં દુઃખાવો થતો હોય ત્યારે ડોક્ટર કહે કઠોર, તળેલું નહીં વપરાય. તેમજ ભારે વસ્તુ નહીં વપરાય આ પણ એક પ્રકારનો મોહરાજનો વૃત્તિ સંક્ષેપ તપ થયો.

ખરજીયું થયું હોય ડોક્ટર કહે દૂધ, ઘી, મીઠું, તળેલું, દહીં, ગોળ, ખાંડ આદિ વસ્તુ બંધ કરવી પડશે તો તરત આપણે તથાસ્તુ કરીએ છીએ આ એક પ્રકારનો મોહ રાજનો રસ ત્યાગ થયો.

શરીર નબળું હોય અને શરીરને મજબુત બનાવવા માટે ડોક્ટર કહે રોજ ૪ માઈલ ચાલવું પડશે. આ એક પ્રકારનો મોહરાજનો કાય કલેશ તપ થયો.

હાડતું દરદ થયું હોય અથવા ડમલ ન્યુમોનિયા થયો હોય ડોક્ટર કહે પથારી બહાર નહીં જવાય તો તે પ્રમાણે અમલ કરીએ. આ એક પ્રકારનો મોહરાજનો

જે. જોને નિદ્રા જપર પણ મેળવવા આદાર જપર નિજમ મેળવવો સિધ્ધિ.

આદાર તમારે દોષ અને નિદ્રા જોડી દોષ તો માણસ નરવશ બની જાય છે.

દાડડિયો માણસ દાડ પીધા પછી લથડિયા ખાય છે. તેની આંખ બીજી બની જાય છે. તથા લાલ બની જાય છે. અસ્પષ્ટ વાણી નીકળે છે. તેજ પ્રમાણે વધુ ખાઈને જોડી નિદ્રા કરનારની લાલત પણ દાડડિયાના જેવીજ થાય છે.

એક માણસ લથડિયા ખાતો હતો તેની આંખ લાલ હતી. એકાં આવતાં હતો ત્યારે બીજા માણસે પૂછ્યું કે દાડખંધીના કાયદામાં તમારે માટે સાદું ન કહેવાય. તરત જ બીજો માણસ શરમાતા કહે છે મેં ખૂબ ખાધું હતું. તેથી નિદ્રા ન થવાથી મારી આ દશા થઈ છે. મેં દાડ પીધો નથી સમજ્યાં ને ?

રોગ જોવા માટે ડોક્ટર જીભ બહાર કઢાવે છે. કારણ જીભ ઉપર બધો મેલ આવે છે, તે બતાવે છે. બધાં મેલનું સ્થાન જીભ છે. જેની જીભ કાણુમાં નહીં તેની આંખ પણ બગડે છે. આંખ બગડતા કાન - નાક - બગડે છે. જીભને અનુકૂળ વિષયો ગમે છે. તેથી સર્વરોગોનું મૂળ સ્થાન જીભ છે. અને આંખિલ તપમાં જીભ ઉપર સારો કાણુ આવે છે.

બાર પ્રકારનાં તપો દરેક જીવ કરી રહ્યાં છે. પણ

સંતીનતા તપ છે. આગ છ એ પ્રકારનાં બાહ્ય તપ મોહરાજના હુકમથી કરીએ છીએ.

હવે આપણે જો ચરિત્ર રાજના હુકમથી ઉપવાસ આદિ આણુસન તપ કરીએ, ચોધું ખવાડપ ઉત્તોદરી તપ કરીએ, ચોછા દ્રવ્ય વાપરવા રૂપ વૃત્તિ સંદોષ તપ કરીએ, વિગાઈ ત્યાગ કરીને મનગમતા ભોજનનો ત્યાગ કરવા રૂપ રસત્યાગનો તપ કરીએ ખમાસમણા વિહાર લેવ્ય આદિ કરવા રૂપ કાયલેય રૂપ તપ કરીએ અને અંગોને સંકોચાવી રાખવા માટે સંતીનતા તપ કરીએ તો આપણા આત્માને નિસ્તાર થાય. સંસાર અદ્ય થાય છે. અને એકવાર શાશ્વત પરિપૂર્ણ સુખના ભોક્તા બનીએ છીએ ત્યારે મોહરાજની આજ્ઞારૂપ અને શરીરના રાગ આદિના કારણે તપ કરીએ તો સંસાર વધે છે. અને આત્મા ચારગતિમાં અનંતો કાળ પરિભ્રમણ કરે છે.

હવે આપણે તે રીતે જ મોહરાજની આજ્ઞાથી થતાં અભ્યંતર તપના વિચાર કરીએ.

ખાવાની બૂલ થઈ. પેચોટી ખસી ગઈ હોય તો પાંચ દિવસ ન ખાવા રૂપ (૧) પ્રાયશ્ચિત્ત કરીએ છીએ (૨) પૈસા મલતા હોય તો શેઠ શાહુકાર નો વિનય કરીએ છીએ. (૩) છોકરા બેરાં માંઠા પડ્યાં હોય છો તેની પ્રેમ પૂર્વક સરખરા વૈયાવચ્ચ કરીએ છીએ. (૪) “ આ મારા છોકરા આ મારા છોકરી આ મારા પૈસાના અજપાળપ સ્વાધ્યાય પણ કરીએ છીએ. (૫) સંસારના પદાર્થમાં કે વેપારમાં તયલીન થતા ગમે તેવા

ધોંધાટ સહન કરીએ છીએ કોઈ આબ્યું કે અયું તેની ખખર પડતી નથી. એટલે ધ્યાન પણ કરીએ છીએ. ગરાગી મલતી હોય તો એ ક્લાક રૂપ ખડે પગે રહીએ છીએ. અથવા તો મોટર-ગાડી આદીમાં ટિફ્ટ મેળવવા કયૂ માં દેસા રહેવા રૂપ કાઉસગ પણ કરીએ છીએ. કાઉસગ એટલે કાયાને ત્યાગ.....આમ મોહરાજની આજ્ઞાથી અભ્યંતર તપ પણ કરીએ છીએ તેજ તપ ને આત્માનો કર્મ મલ કાઢવા કરીએ તો સાચું ક્ષુભ હથેળીમાં રમતું થઈ નાચ છે.

ખાયોકેમિકની ખાર દવા ગમે તેવા રોગોનો નાશ કરે છે. તેમ જૈન શાસનના ખાર પ્રકારના તપો આત્માનાં ગમે તેવા રોગોનો નાશ કરે છે. તેમજ શરીરના રોગોનો પણ નાશ કરે છે. તપથી શરીરમાંથી લગ્નિધ પ્રગટે છે.

તપ કરવાથી કપ્ટ સહન કરવાનો અભ્યાસ પડે છે. તેથી હુઃખમાં સમાધિ રહે છે. અને તપ એ મળેલી સામગ્રીને લાત માર્યા વગર થતો નથી એટલે તપ સુખની સામગ્રીને લાત મારવાનું શીખવાડે છે.

ગયાભવના પાપ આ ભવમાં તપથી શી રીતે ધોવાય છે. જેમ માણસ ને ગામડામાં પગનું ફેકયર થયું અને અમદાવાદમાં સાડું થાય છે તેમ તપશ્ચર્યા કરવાથી ગયા ભવના પાપો આ ભવમાં નાશ પામે છે.

તપશ્ચર્યાથી શરીર ઓછું થાય છે. પરંતુ તે તો કોઈ દહીંને પેટમાં એક રતલની ગાંઠ થઈ હોય હવે તેનું

જોયરેશન કરવામાં આવે તો તબક્કા બેન્ચ થાય છતાં
જોયરેશન થતાં રહી જતુ થાય છે કે માત્ર રોજ પ્રગી.
તે રીતે તપશ્ચર્યાથી કર્મરોજ હર થાય છે.

તપશ્ચર્યાના પાત્રો પરાખર આવવાથી શરીરના રોગો
હર થતાં નવી રક્તિ અને નવી શક્તિ પ્રગી છે. જો તપનો
અનેરો પ્રમાણ છે.

પાંચ પ્રકારના આનારની ભૂતોનું પ્રાયશ્ચિત્ત પણ
તપથી અપાય છે. જો તપનું સર્વશ્રેષ્ઠપણું બતાવે છે.

બારે પ્રકારના તપમાંથી કોઈપણ જોકે તપ વિના
જોકે આત્મા મુક્તિ જો ગયો નથી. મુક્તિએ જતો નથી
અને જવાનો પણ નથી. જો બતાવે છે કે તપશ્ચર્યાનો
મદ્દિમા ઉત્તમ છે સર્વનો આધાર પણ તે છે. માટે જો
તપશ્ચર્યા ને જીવનમાં ધારણ કરી મુક્તિ સુખને પામીએ.

હૃદ્વા ઇન્દ્રીય જ બધાથી ખરાબ છે. જેવી રીતે
હૃદ્વા ઇન્દ્રીય ખાડું ખાય તો કાન બહેરા થાય, તીષ્ઠું
ખાય તો આંખ ખરાબ થાય આઈસ્ક્રીમ આદિ ઠંડા પીણા
વાપરે તો નાક ખરાબ થાય, ભારે પદાર્થ વાપરે તો જીભમાં

આંદા પડે. તળેણું આદિ વાપરે તો ચામડી ખરાબ થાય છે.
તે રીતે આત્મિક દષ્ટિએ જોઈએ તો જીમ વિગઈએ વાપરે
તો આંખ બગડે, આંખ બગાડતા ખરાબ સાંભરવાનું મન

ધાય. સારી મુગંધમાં મન વિશેષ દોડે ! આંખ બગડતાં
સ્પર્શોન્દ્રીય પણ સતેજ ગને છે. માટે હાથ ઉપર કાણુ
મેળવવો જોઈએ.

આ હાથલડી લલે સાડાત્રણ આંગળની છે પરંતુ
સાડા ત્રણ અખજો માણસોને ન્યાયે છે.

સમસ્ત વિશ્વને કચડવું તે તેના હાથની ગાજ છે.
અને સમસ્ત વિશ્વનું ઉત્થાન કરવું તે પણ તેના હાથની
ખાત છે.

કહે છે કે — આફ્રિકામાં કોઈ મલે તો જે હાથલડી
લેગી કરી સામસામી ભટકાવે છે. પરંતુ તેનું કારણ એ
છે કે — આ હાથલડીને કાણુમાં રાખો.

આપણે પણ હાથુવાઈન્દ્રીય ઉપર કાણુ મેળવી આંખિલ
તપને હૃવનમાં જોતજોત કરીએ જે દ્વારા ખાવાનું મલે
છે અને રસનાને ફેટકા પણ મળે છે.

ક્રિયા

જે વસ્તુ ક્રિયાથી ચાલતી હોય તે ભાવનાથી ન થાય
અને જે ભાવનાથી થતી હોય તે ક્રિયાથી ન થાય. પરદેશ
પત્ર લખવો હોય અને કોઈ પત્રનો ભાવ જોલી જાય તો
પરદેશમાં તે ભાવનો ખ્યાલ આવતો નથી. તેનું તો લખાણ
થવું જોઈએ તે ન્યાય મુજબ જે વસ્તુ ક્રિયાથી શક્ય છે.
તે ભાવનાથી શક્ય નથી.

યાય. સારી મુગંધમાં મન વિશેષ દોડે ! આંખ બગડતાં
રૂપશેન્દ્રીય પણ સતેજ બને છે. માટે જીભ ઉપર કાળુ
મેળવેલો ભેઈએ.

આ જીભલડી ભલે સાડાત્રણ આંગળની છે પરંતુ
સાડા ત્રણ અળજે માણસોને ન્યાયે છે.
સમસ્ત વિશ્વને કચડવું તે તેના હાથની બાજ છે.
અને સમસ્ત વિશ્વનું ઉત્થાન કરવું તે પણ તેના હાથની
પાત છે.

કહે છે કે — આફ્રિકામાં કોઈ મલે તો જીભલડી
લેગી કરી સામસામી ભટકાવે છે. પરંતુ તેનું કારણ એ
છે કે — આ જીભલડીને કાળુમાં રાખો.

આપણે પણ જીહ્વા શ્ન્દ્રીય ઉપર કાળુ મેળવી આંખિલ
તપને જીવનમાં જોતજોત કરીએ જે દ્વારા ખાવાનું મલે
છે અને રસનાને ફેટકા પણ મળે છે.

ક્રિયા

જે વસ્તુ ક્રિયાથી ચાલતી હોય તે ભાવનાથી ન થાય
અને જે ભાવનાથી થતી હોય તે ક્રિયાથી ન થાય. પરદેશ
પત્ર લખવો હોય અને કોઈ પત્રનો ભાવ જોતી જાય તો
પરદેશમાં તે ભાવનો ખ્યાલ આવતો નથી. તેનું તો લખાણ
થવું જોઈએ તે ન્યાય મુજબ જે વસ્તુ ક્રિયાથી શક્ય છે.
તે ભાવનાથી શક્ય નથી.

નાના છોકરાને એકડો કરાવતાં પહેલાં લખાવાને પ્રયત્ન કરવો પડે છે. આ એકડો સમજાવવાથી, તેનાથી કાંઈ પતતું નથી, તે માટે તેમને ક્રિયા કરાવવી પડે છે. તેવી રીતે જે વસ્તુ લખવાથી થતી હોય તે બોલવાથી ન થાય.

એક ઘરમાં ભાઈ બહેન તેમની વય તો માત્ર દસ કે બાર વર્ષની હતી. પરંતુ એકવાર અબોલા થતાં એકબીજા બોલવા ન માંડ્યા, બેન દરરોજ સવારના પાંચ વાગે ઉઠતી હતી.

એકવાર ભાઈને સવારના પચેડ કરવા જવાનું, એટલે સવારના વહેલા ઉઠાડવાનું બેનને લખ્યું કે બેન, મને પાંચ વાગે ઉઠાડજે, બેનની બાબુમાં રાત્રે સૂતી વખતે કાગળ મૂકી આવ્યો.

બેને કાગળમાં લખ્યું કે બચુભાઈ તમે પાંચ વાગે ઉઠો. સૂતેલા બચુની બાબુમાં બેન કાગળ મૂકી આવી. આમ બચુભાઈનું કામ પત્યું નહીં.

તે જ ન્યાય મુજબ દાન, તપની ક્રિયા ન હોય અને જાત્ર હોય તો પણ દેટલીકવાર વ્યર્થ જાય છે. એટલે તો દાન - શીલ - તપ તે જાત્રપૂર્વક કરવાનો કલ્પ છે. દાન વગરનો જાત્ર તે જાત્ર નથી. દાન પણ ત્યાગ માટે કરવાનું છે. શીલ પણ ત્યાગ માટે કરવાનું છે. તપ પણ ત્યાગ માટે કરવાનો છે. જાત્ર પણ ત્યાગ માટે કરવાનો છે.

બીજી રીતે જેમ અહીં લખાણથી જનુભાઈનું ઉક-
ણનું કામ પાતું નથી તેમ એકલી ક્રિયાથી આત્માનું કામ
પાતું નથી તેમાં જનુભાઈને જેનને કહેવાની જરૂર હતી.
તે જ સુજન આપણે ભાવની જરૂર હોય છે.

આચો ભાવ આવ્યા પછી ક્રિયાની જરૂર નથી. તે
બોલનાર મૂર્ખ છે. ભાવ આવ્યા પછી ક્રિયા હોય નહીં
એવું નહીં પણ ક્રિયા સ્વાભાવિક થઈ જાય છે.

નાના છોકરાને એકડો આવડ્યા પછી એકડો શીખવા-
કેવાનો પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી, તેમ ભાવને પામ્યા પછી
ક્રિયા કરવાનો પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી, તેથી ક્રિયાને
ઉડાડનારા મૂર્ખ છે. જેનું શાસનના બધા અનુષ્ઠાનો અને
બધી ક્રિયાઓ જગતનું મમત્વ સુકવા માટે છે. જગતનું
મમત્વ કરવું તે તો જ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ સુખાર્થનું કામ છે....

(૨) વિધિ

ડાયબિટીસના દર્દીને થોડી સાકર ઓછી થઈ જાય
તો ચક્કર આવે તેથી તેના દર્દીઓ પિપરમિટ કે
ચેંડા આદિની સામગ્રી પોતાની પાસે રાખતા હોય છે.
તેવા દર્દીને સાકર વધી જાય તો પણ બેભાન થવું વગેરે
થાય છે.

તે રીતે સંસારના જીવો દર્દી છે વિષયકથાય દર્દી છે
જેનું શાસનનાં અનુષ્ઠાનોની વિધિ એ સાકર છે શ્રી તીર્થ-

નાના છોકરાને એકડો કરાવતાં પહેલાં લખાવાનો પ્રયત્ન કરવો પડે છે. આ એકડો સમજાવવાથી, તેનાથી કાંઈ પતતું નથી, તે માટે તેમને ક્રિયા કરાવવી પડે છે. તેવી રીતે જે વસ્તુ લખવાથી થતી હોય તે જોલવાથી ન થાય.

એક ઘરમાં ભાઈ બહેન તેમની વય તો માત્ર દસ કે બાર વર્ષની હતી. પરંતુ એકવાર અઘોલા થતાં એકબીજા જોલવા ન માંડ્યા, જેન દરરોજ સવારના પાંચ વાગે ઉઠતી હતી.

એકવાર ભાઈને સવારના પચેડ કરવા જવાનું, એટલે સવારના વહેલા ઉઠાડવાનું જેનને લાખ્યું કે જેન, મને પાંચ વાગે ઉઠાડજે, જેનની બાબુમાં રાત્રે સૂતી વખતે કાગળ મૂકી આવ્યો.

જેને કાગળમાં લાખ્યું કે બચુભાઈ તમે પાંચ વાગે ઉઠો. સૂતેલા બચુની બાબુમાં જેન કાગળ મૂકી આવી. આમ બચુભાઈનું કામ પટ્યું નહીં.

તેજ ન્યાય સુજ્ઞ દાન, તપની ક્રિયા ન હોય અને બાવ હોય તો પણ હેટલીકવાર બચુ જાય છે. એટલે તો દાન - શીત્ર - તપ તે બાવપૂર્વક કરવાનો કથો છે. દાન વગરના બાવ તે બાવ નથી. દાન પણ ત્યાગ માટે કરવાનું છે. શીત્ર પણ ત્યાગ માટે કરવાનું છે. તપ પણ ત્યાગ માટે કરવાનો છે. બાવ પણ ત્યાગ માટે કરવાનો છે.

બીજી રીતે જેમ અહીં લખાણથી બચુશોઈનું ઉઠવાનું કામ પત્યું નહીં તેમ એકલી ક્રિયાથી આત્માનું કામ પત્યું નથી તેમાં બચુશોઈને બેનને કહેવાની જરૂર હતી. તે જ મુજબ આપણે ભાવની જરૂર હોય છે.

સાચો ભાવ આવ્યા પછી ક્રિયાની જરૂર નથી. તે બોલનાર મૂર્ખ છે. ભાવ આવ્યા પછી ક્રિયા હોય નહીં એવું નહીં પણ ક્રિયા સ્વાભાવિક થઈ જાય છે.

નાના છોકરાને એકડો આવડ્યા પછી એકડો શીખવાડવાનો પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી, તેમ ભાવને પામ્યા પછી ક્રિયા કરવાનો પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી, તેથી ક્રિયાને ઉડાડનારા મૂર્ખ છે. જૈન શાસનના બધા અનુષ્ઠાનો અને બધી ક્રિયાઓ જંગતનું મમત્વ મુકવા માટે છે. જંગતનું મમત્વ કરવું તે તો જ્ઞાનીની દષ્ટિએ મુખર્ષિનું કામ છે....

(૨) વિધિ

ડાયબિટીસના દર્દીને થોડી સાકર ચોષી થઈ જાય તો ચક્કર આવે તેથી તેના દર્દીઓ ચિપરમિટ કે ચેન્ડા આદિની સામગ્રી પોતાની પાસે રાખતા હોય છે. તેવા દર્દીને સાકર વધી જાય તો, પણ બેભાન થવું વગેરે થાય છે.

તે રીતે સંસારના છવે દર્દી છે વિષયકપાય દર્દી છે જૈન શાસનનાં અનુષ્ઠાનોની વિધિ એ સાકર છે શ્રી તીર્થ-

દિશા હંધી છે.

માનવ મુખની પાછળ દોઝોટ કરી છે. પરંતુ સંસારથી મુખ મળતું નથી. જ્યાં મુખ ન મળતું હોય તો માનવે દિશા બદલવી જોઈએ. પરંતુ દિશા બદલતો નથી.

જેક વ્યાપાર કરતાં જો આવક ન થાય અને ઉપરથી મેનુરી માથે પડે તો માનવ વેપાર બદલી નાખે છે. પરંતુ આજે આપણા આત્માની સંસારના વિવેચી કોઈ કાપદો ન હોવા છતાં તેના તરફ તેની આંધળી દોટ વ્યાધું છે.

માનવે મુખ માન્યું છે, બીજામાં અને મુખ છે તેનાથી બીજામાં

અદ્ભાવ મુખ અનુભવવા દેતું નથી. મોટા શ્રીલીંગ મશીનથી આજે તેલના કૂવા ખોદાય છે; પરંતુ મોટું ખોદ્યા પછી તેલની સંભાવના ન હોય તો બીજે ઠેકાણે ખોદે છે.

કાશ્મીરે તેમ ન કરવાથી મદદનત માથે પડે. તેલ હાથમાં આવે નહીં, તે રીતે અદ્ભાવને છોડીને સોદ્ધમાં જવું જોઈએ.

જેક જલદી બાર્ડ બસમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા, તે બસમાં જગ્યા ન હતી, પડી ન જવાય, અને ઉભું રહેવા માટે સાંકળ પકડીને શેઠ ઉભા રહ્યા. શેઠના બીજા હાથમાં ચોપડાઓ હતા.

ત્યાર બાદ ઉભેલા શેઠ પાંચે કંડકટર આવ્યો અને પછય કે ટીકિટ ક્યાંની આપું? ચાલતી બસે પૈસા

કર ભગવંત એ તેના ડોક્ટર છે. કહેલી વિધિ ઓછી વધતી થાય તો નુકશાન થાય છે.

હો બલક પ્રેશરવાળાને મિકું (નમક) ખવરાવવામાં આવે તો દર્દ શાંત થાય છે, અને હાઈ બલક પ્રેશરવાળાને મીકું ખવરાવવાનું બંધ કરવું પડે છે. નમક શરીરથી વધારે થઈ જાય તો નુકશાન થાય છે.

એ રીતે જે પ્રમાણે વિધિ કહી હોય તે રીતે વિધિ કરવાથી લાભ થાય છે.

કોઈપણ ક્રિયા વિધિ મુજબ થવી જોઈએ. થોડી વધારે કે થોડી ઓછી ન ચાલે. એકમાથે મગનલાલનો 'મ' માત્ર લખો કે એક અક્ષર ઓછો લખો તો પણ ન ચાલે, તેમ મગનલાલ તથા બીજા છોકરાના વધારાના નામ લખો તો ન ચાલે.

જન્મથી મુંઝો છે. એમ બોલનારો મુંઝો ન હોય. નેમ વિધિ અવિધિ બધું ચાલે, એમ બોલનારો સમકિતી ન હોય,

આદેશ, પ્રતિક્રમણ પંદર દિવસનું ન થવું હોય તો પંદર દિવસના સામટા પ્રતિક્રમણ જુદા જુદા ફરી બેગા દર્દ શકે નહીં. કોઈ છાપાવાળો પંદર દિવસનાં બેગાં છાપાં કાઢે તે જેવી રીતે દારૂને પાત્ર થાય. અથવા પંદર દિવસનું આવે તો ખવાય નહીં, તેમ પંદર દિવસના ક્રમનુસાર પ્રતિક્રમણ ન થાય.

દિશા ઉંધી છે.

માણસ સુખની પાછળ દોડદોડ કરી છે. પરંતુ સંસારી સુખ મળતું નથી. જ્યાં સુખ ન મળતું હોય તો માણસે દિશા બદલવી જોઈએ. પરંતુ દિશા બદલતો નથી. એક વ્યાપાર કરતાં જો આવક ન થાય અને ઉપરથી મજૂરી માથે પડે તો માણસ વેપાર બદલી નાખે છે. પરંતુ આજે આપણા આત્માની સંસારના વિષયોથી કોઈ કાયદો ન હોવા છતાં તેના તરફ તેની આંધળી દોટ ચાલું છે. માણસે સુખ માન્યું છે, બીજામાં અને સુખ છે તેનાથી બીજામાં

અહંભાવ સુખ અનુભવવા દેતું નથી. મોટા ફીલીંગ મંશીનથી આજે તેલના ફૂવા ખોદાય છે; પરંતુ થોડું ખોદ્યા પછી તેલની સંભાવના ન હોય તો બીજે ઠેકાણે ખોદે છે.

કારણ તેમ ન કરવાથી મહેનત માથે પડે. તેલ હાથમાં આવે નહીં, તે રીતે અહંભાવને છોડીને સોહંમાં જવું જોઈએ. એક જાડા ભાઈ બસમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા, તે બસમાં જગ્યા ન હતી, પડી ન જવાય, અને ઉભું રહેવા માટે સાંકળ પકડીને શેઠ ઉભા રહ્યા. શેઠના બીજામાં ચોપડાઓ હતા.

ત્યાર બાદ ઉભેલા શેઠ પાસે કંડકટર આવ્યો અને છયું કે ટીકિટ ક્યાંની આપું? ચાલતી બસે ચૈસા

કાઢવા કેની રીતે ? શેડે કાઢ્યાં માત્ર બનતો કંડકટર સાદેજ તમે સાંકળ પકડી રાખો. કંડકટરે સાંકળ પકડી. અહીંયા શેડે કંડકટરને ચોપડા પકડાવાના બનતો સાંકળ પકડાવી હોવાથી શેડે બસમાં ગળડી પડ્યા.

તેવી જ દ્વાતની દ્વાત આપણી છે. જો જડ સામગ્રી મળ્યેથી જીવન જીવાય જોમ માનીએ છીએ. ચૈતન્યની શુદ્ધિ ભાવના સાંકળ છે. તેને આપણે છોડી દીધી છે.

પરંતુ આજે સુખ મેળવવા છતાં સુખ મળતું નથી. તેના માટે કોઈ તેનું સંશોધન નથી, જોજ નથી. કોઈ કારણ શોધવા તરફ લક્ષ્ય નથી. પિંડે-તે દ્વામાંડે—એ તરફ લક્ષ્ય નથી.

પ્રતિક્રમણ, સામાયિક પૌષ્ઠ, ક્યાં પછી સમતા ન આવે તો સમજવું જોઈએ કે પ્રતિક્રમણની ક્રિયાનો આમાં દોષ નથી, દોષ મારોજ છે.

આંખ દુઃખતી હોય, ડોક્ટર દવા બરાબર જો લખી આપે, ચરમા કરી આપે, અને બરાબર આંખે દેખાતું ન થાય તો તેમાં ડોક્ટરનો દોષ નથી, આંખમાં કોઈ નવો દોષ પેઠો છે.

આંખથી ખીજ બધાને દૂરની વસ્તુ જોઈ શકાતી હોય અને પોતાની આંખથી દૂર જોઈ શકાતું ન હોય તેમાં દોષ પોતાની આંખનો છે તેમ સમજી તમે તરત ડોક્ટર પાસે જાવ છો. ડો. સાહેબ મને વસ્તુ કેમ બરાબર દેખાતી નથી ? તેમાં દૂર રહેલી વસ્તુનો તમે દોષ નથી

માનતા પોતાની આંખનો દોષ માનો છે અને તેની દવા કરે છે તેમ આપણે બીજાના ગુણ જોઈ ન શકાતા હોઈએ તો આપણે માનવું જોઈએ કે આપણામાં ખામી છે.

માનવ માત્રમાં ગુણ ભરેલાં છે. ગુણ વગર માનવ ક્ષમ મળી શકતો નથી, ગુણ વગર માનવ ભવ મળતો હોય તો કોઈ તિર્યચ ન હોય !

માણસ ને સુખ મેળવવાનો સાચો ઉપાય બીજાના ગુણ જોવા તે છે. એ ગુણ જોતો થાય તો પોતાના દુર્ગુણ દેખાય. એમાંથી તેનો સ્વાર્થ ચાલ્યો જાય છે.

સ્વના દર્શનથી સાચું સ્વરૂપ દર્શન થઈ વિશ્વ દર્શન થાય છે.

નાનાં છોકરાં બોલખેટ રમતાં હોય, તેમાં જે છોકરો કેચ ન કરી શકે તો તેમાં કેચ ન કરનારો પોતાની ખામી માને છે.

ઈતરમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ‘ પિંડે તે પ્રહ્લાંડે ’ એ સૂત્ર મુજબ માણસોની ઉત્ક્રાંતિ પામવાનો સાચો ઉપાય એજ છે.

કોઈ અસર (પ્રભાવ) આપી વસ્તુને કરવી હોય તો તેનામાં રહેલા મધ્યબિંદુને પકડવું પડે છે. મધ્યબિંદુને બરાબર પકડો. ત્યાં હથોડો મારો તો જે બાજુના કિનારા ઉપર તેના પર ઘૂંટરી થયા કરે છે એવી જ રીતે સ્વ દર્શન એ જ વિશ્વદર્શન કરાવે છે. વિશ્વદર્શન બીજાના ગુણ જોવાથી થાય છે. અહીં સ્વદર્શન મધ્ય બિંદુ છે.

ઘણા પાણીની અંદર એક નાનકડું પાણીનું ટીપું પાણીમાં આપ્યા વર્તુળાકારમાં ચોળું પેદા કરે છે. બીજાના ગુણુ ગ્રહણ કરવાનું પણ તેવું છે.

નાનકડો એરી સર્પ કરડે તો માણસ આખો ખલાસ થઈ જાય છે તેમ ગુણુ રૂપી નાનકડો સર્પ આત્માના દોષને નાશ કરે છે.

જેવી જેની દૃષ્ટિ હોય તેને તેવું દેખાય છે. અગ્નિમાં જ્યોતિ દેખાય છે. અને દોષ જોનારો અગ્નિમાં ધૂમાડો જુએ છે.

દૃષ્ટિજિંદુથી કોઈ બે રાત વચ્ચે દિવસ કહે છે. કોઈ બે દિવસ વચ્ચે રાત કહે છે.

આજે કોઈ પણ માણસે અનાચાર કર્યો હોય તો તેને સુધારવા માટે યોગ્ય ઉપદેશ આપ્યા વગર લોકો ધૃષ્ટાથી જુએ છે. પરંતુ પોતાના માનસિક વ્યભિચારને કોઈ જોઈ શકતું નથી. અને જો જોતો થાય તો માણસ બધામાંથી ગુણુ દર્શાવે કરે છે.

બાઈબલમાં એક વાત આવે છે: કે કોઈ માણસ અનાચારી હતો. લોકોએ ખૂબ ધૃણા કરી ખૂબ માર્યો. દોષી માણસને પોતાની ભૂલ કબુલ કર્યા પછી પણ લોકોએ તિરસ્કાર આપ્યો કર્યો નહીં. લોકોએ ગુરુને કહ્યું: આમને કારમી સજા કરો. ' ઇસુખ્રિસ્તે કહ્યું: જે કોઈને આજ્ઞાગી ખરાબ વિચાર ન આવ્યો હોય તે રહી જાવ બાકીના લાગી જાવ. એટલે કોઈ પણ રહી શક્યું નહીં. કારણ બધા દોષિત હતા.

અંધ જાણે ભેડ કહે ને. ચેલાને નાનો ભેડ
સાચી એમ આપણે જાણના રીયો ભેડ કહીએ છીએ. પરંતુ
આપણા રીયો ભેડ ચકતા નથી.

૧૨-દયાને એ ઓળખ છે. અંધને એ સ્વપ્ન પાશુનું
અનુધાન છે. ! ઓળખા રીયોનું મીન એ 'ચરી' છે. આ
એ આપણાની બની હતી તો આત્માનો બેઠો પાદ મારું જાય.

મરીની અંદર આંખ, કાન, નાક, છબ ઇલાદિ
બહેને જુદું દેખાય છે પણ તેમણે આખા ચરીમાં દુદય
તો એક છે. તેવી રીતે જ મુખ પ્રાપ્તિના અનુધાનો
અનેક છે. તે બધાનું દારું દાર્દ્રિક ગુણોને ભેગા અને રૂપ
દોષોનું દયાન કરવું તે છે.

કેન શાસનમાં એક કથા આપે છે કે :-એક કોટુંબિક
અંધનિવાસ શેઠને અંધ કાઢવાનો હતો. પરંતુ શેઠને ફરસદ
નદી મળી ચકવાથી, તેમજ દેટલાંક કોટુંબિક કારણોસર
અંધ નીકળતો નહીં. દોઈવાર દોઈ ગુજરી હતી તો
દેટલીક વાર વહુની મુવાવટ નો પ્રસંગ હોય તો દોઈક
વાર લગ્ન પ્રસંગ વગેરે હોય કુટુંબ મોટું હોવાના
પરિણામે દોઈ ને દોઈ કારણો આવી જતા અને અંધ
અંધ રહ્યા જ કરતો

શેઠની વયમર્યાદા પણ પૂર્ણતાને આરે આવી પહોંચી
હતી. આમને આમ સમય વીતી જશે તો અંધ કથારે
નીકળશે ? હવેતો આવતી સાલે તો જરૂરથી અંધ કાઢીને
મેલી બાધા પૂર્ણ કરવી, તેવું નક્કી થયું ત્યાં તો નાના

દિકરાની વહુને જ સુવાવઠ પ્રસંગ આવવાની તૈયારી હતી. નાના છોકરાની વહુ સમજી અને ચાલાક હતી.

તેણે કહ્યું, ‘તમે ખુશીથી સંઘ કાઢો મારા લીધે સંઘનો અંતરાય સહુને થાય તે સાફ નહીં’.

સંઘ વાજતે ગાજતે નીકળ્યો. નાની વહુ દરરોજ સંઘની અનુમોદના કરે કે આજે સંઘ અમુક ગામમાં પહોંચ્યો હશે. તેનું ભવ્ય સ્વાગત થતું હશે.... અને પોતાની ભતને અભાગણી માનતી રહી. એમ કરતાં કરતાં ગણત્રીના દિવસે ગણતા પાલોતાણા સંઘને પહોંચવાનો મુકરર દિવસ આવ્યો. સવારના તે વહેલી ઉઠી. ને મનમાં નક્કી કર્યું કે જો શંત્રુજયના આદીશ્વર ભગવાન સાક્ષાત્ દર્શન આપે તો મારો હીરનો હાર દુર્ભાગી એવી હું હં પ્રભુ તારા કંઠે ચઢાવું. ખેચાર કરતાંની સાથે તુર્ત જ અધિષ્ઠાયક દેવ આદીશ્વર દાદાની પ્રતિમા લઈ આવ્યા. પોતાનો હાર વહુએ પ્રેમગરો પૂજા સાથે ભગવાનને પહેરાવ્યો; પ્રતિમા તેના મૂળસ્થાને સિદ્ધગિરિ પહોંચી ગઈ.

સંઘ સવારમાં સિદ્ધગિરિ ચઢ્યો અને ઉપર પહોંચ્યો. શેઠે પ્રભુના ગળામાં પોતાનો હાર જોઈ નક્કી કર્યું, કે આ હાર તો મારી તિજેરીનો છે. મારા ધન્ય ભાગ્ય છે. ઘરે આવ્યા પછી છોકરાની વહુને વાત પૂછી અને વહુએ અથથી ધનિસુધીની વાત કહી, શેઠ પગ, ખૂબ ખુશી થયા. અને કહે, ખરી યાત્રા તો તમે જ કરી. કારણ ‘પિંડે તે દમીટે’

ચોતાની જાતને જોમ માને છે કે હું છું તો
 છે અને મારાથી જગત શે.જે છે. તે તે સુખ છે
 માખરે તે હાંસીને પાત્ર બને છે.
 એક લાઈ બચમાં મુસાફરી કરી રહ્યો હતો ચોતાની
 હાંકતાં એને કહ્યું, હું કેટલી સેવા કરે છું; હું
 કાત તો આ જગતનું.....થું.....યાત ?

કંડકટરે કહ્યું, સાચી વાત. સંબ્રહસ્થાનમાં તમારા
 મા ગધેડાની જરૂર હતી. નહીં તો સંબ્રહસ્થાનમાં
 તમી આવત. આને પણ ચોતાની મહત્તા ગાનારા બીજાને
 માટે હમેશાં હાંસીને પાત્ર બને છે.

ચિંતન અને ચેતના

દરેક હુકાનદારને, પટાવાળાને નાઇ વગેરે હરહંમેશ
 માટે એક જ વાત કરે છે કે માણસને સારી સુવિધા રહે
 તે માટે આ હુકાન છે. તેના માટે સગવડતા વધારીએ
 છીએ. આમ સ્વાર્થનો વાયુ જોરશોર્સથી ફૂંકાતો ગયો છે.
 આજે વેધો ડોકટરો કહે છે કે રોગીની સેવા કરવા માટે
 અમે ધંધા શરૂ કર્યા છે. પરંતુ ચોતાને પૈસા કમાવા
 માટે હું ડોકટર, વેધ કે વકીલ બન્યો છું. તે વાત હાંકી
 રહે છે. જેમ બગલો ચોતાની જાતને અંતાડી શિકાર કરવા

માટે નદીમાં કે સરોવરમાં ધ્યાનસ્થ બેઠેલો હોય છે, તેવી વસ્તુ આજની છે....!

જો તેમ ન હોત તો પેટ પૂરતો રોટલો મળ્યા પછી ગરીબોની સેવા કરનાર, મદત દવા આપનારા વૈદ્ય, ડોક્ટરો, ઠામઠામ જોવા મળી શકતા હોત પહેલાંના વૈદ્યો કે હકીમો આજના જમાના જેટલું સહુયા ન હતા. પરંતુ તેઓ ગરીબોની સેવા કરવા માટે ગરીબોને પૈસાની જરૂર હોય તો પૈસા આપતા. દવાની જો જરૂર હોય તો દવા આપતા. પરંતુ આજના યુગમાં સાચે જ એવા માણસો જોવા મળે છે.

પહેલાંના વૈદ્યો દવા કદાચ કોઈને મદત આપતા. છતાંયે કોઈને ઢાંડી પીટાવીને કહેતા નહીં જ કે મેં આ ગરીબની આબરૂ રાખી. પૈસા આપ્યા. તેનું કોઈપણ માનપત્ર લેતા નહીં અને વગર નામના કે વગર તખ્તીએ સહુના હૃદયમાં અમર યાદગાર બની જતાં હતાં.

આજના માનપત્ર મેળવનારાં ફોટાની ફેમમાં કે બીજાની દિવાલમાં જડાઈ ગયાં હોય છે. કોઈનાય હૃદય સુધી તો પહોંચી શકતાં નથી. જ્યારે પહેલાના વૈદ્ય, હકીમો કહેતાં કે અમે બીજાની સેવા અમારા સ્વાર્થ માટે કરીએ છીએ. સ્વ જોટલો આત્મા અને અર્થ જોટલો પ્રયોજત. આત્માના પ્રયોજન માટેની એવા કરીએ છીએ. આજે લોકો પરમાર્થની વાતો કરનારા છે પરંતુ પારકાની સેવા કરતાં જ નથી તો તેઓ પોતાના આત્માની એવા કરતાં નથી.

માટે છાપાવાળો દહે, 'અમે તમને બરાબર સમાચાર મળી રહે તે માટે છાપાં વેચીએ છીએ.'

દરજીને પૂછીએ તો 'શરીર તમારું' કંઠાય, માટે કપડાં શીવી આપીએ છીએ. આમ દરેકના પ્રત્યુત્તર રૂપે એક બાઈ દહે છે કે તમને બધાને પૈસા મળી રહે તે માટે અમે પૈસા ચુકવીએ છીએ.

સ્વ માટે ધર્મ કરવાવાળો સાચો પરમાર્થ આપી શકે છે માટે સ્વને ધ્યેય મિત્ર શાખીને જૈન શાસનના સિદ્ધાંતો સમજવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

જૈન શાસનમાં તો શયુ છે કે, છ કાયાનું અભય-દાન આત્માના માટે કરવાનું છે. સામાયિક, પૈતૃય દાન પોતાના આત્મા માટે કરવાનું છે. આ રહસ્ય જોજો બ્રહ્મતાં દાય તેઓને કદાપિ અભિમાન આવતું નથી. પરમાર્થ જો લોટ છે અને સ્વાર્થ જો ગીહું છે. ગીહાંને લોટની જગ્યાએ વાપરવાની જેવી હાલત થાય તેવી હાલત આજે આપણી છે. સ્વાર્થમાં પરમાર્થ આવી જાય છે. વસ્તુનો રંગ જોતાં વસ્તુ જોવાઈ જાય માટે પરમાર્થ દ્વારા સ્વાર્થને અને સ્વાર્થ દ્વારા પરમાર્થનું ચાચું સ્વરૂપ સમજી. 'પૂર્ણાત પૂર્ણમ્' નો માર્ગ લેવો જોઈએ.

માણસને જેવી રીતે કોઈની નજર લાગી ન જાય માટે ગાલે કે આંખ પાછે મેંશનું ટીકું કરાય છે, તેથી મણુચ શોભાયમાન પણ લાગે છે. પરંતુ તેજ માણસને જો આખા શરીરે મેંશ લગાડવામાં આવે તો તે હાંસીને પાત્ર બને છે. તેવી જ રીતે આત્માનો સ્વાર્થ જો શરીરના

સ્થાને છે અને પરમાર્થ એ મેંશની ટીકીના સ્થાને છે. હવે મેંશને સર્વસ્વ માનીએ તો શું થાય? માટે સ્વાર્થને મુખ્ય કેન્દ્ર બિન્દુ બનાવો. જેઓએ આત્માના સ્વાર્થને મુખ્ય કેન્દ્ર બિન્દુ રાખેલ છે તેનામાં મૈત્રી ભાવ આવ્યા વગર કદાપિ રહેતો નથી. કેમકે બીજાના આત્માને સ્વ સ્વરૂપે જુવો તે જ સાચો સ્વાર્થ છે.

‘આત્મવત્ સર્વ ભૂતેષુ’ કેમ કહ્યું?

‘દેહવત્ સર્વ ભૂતેષુ’ કેમ ન કહ્યું?

દરેક જીવના આત્મા તરફ લક્ષ રાખવાનું છે. બીજા આત્માની ભૌતિક સિદ્ધિ જોતાં તે વિચારે, ‘પૂર્વ કાળમાં આ ભાઈએ જરૂર કોઈ ધર્મ સાધના કરી છે તેથી તે સુખી છે. તેમાં તે ધર્મ જુએ છે. આમ જોતાં એ આનંદ પામે છે કારણ કે તેમાં તેને ધર્મ દેખાય છે એટલે મૈત્રી ભાવને પામવાવાળો ઉપરના કચરા કે ખોખાનાં દર્શન કરવાવાળો હોતો નથી.

જો એ દેહમાં વાસનાથી દર્શન કરે તો મૈત્રીભાવ ટકી શકે નહીં કારણ કે પુદ્ગલ એ જડતું બનેલું છે. તેમાં રાગ જડનો આવવાનો અને જ્યાં જડનો રાગ આવ્યો એટલે મૈત્રી ટકી શકે નહીં. પુદ્ગલનો રાગ જ્યાં સુધી ઉપાદેય લાગે ત્યાં સુધી સમ્યક્ત્વ દેશવિરતિ સર્વવિરતિ પામી શકાય નહીં. એટલે સમ્યક્ત્વ દેશવિરતિ સર્વવિરતિ મૈત્રી ભાવ વિના ટકી શકે નહીં. માટે મૈત્રી ભાવના એ સર્વની જડ છે.

મૈત્રીના કારણે પંચ પરમેષ્ઠિ એ અરિહંત-સિદ્ધ આચાર્ય-ઉપાધ્યાય-સાધુ બન્યા છે. પંચ પરમેષ્ઠિમાં તેઓ મુકાયા છે. દુનિયાની સર્વશ્રેષ્ઠ વસ્તુઓમાં પંચ પરમેષ્ઠિ સ્થાન પામ્યા છે. દુનિયાના કોઈપણ માણસ કરતાં મૈત્રીભાવ વાળાને અધિક સુખ હોય છે. કારણ કે તેઓને બીજા સર્વમાં શુભ સિવાય કંઈજ દેખાતું નથી.

મૈત્રી આદિ બહુનારો, વૃક્ષાદિ બાહર એકેન્દ્રિયને વિચારે છે. કે આજીવ, અવ્યવહાર રાશીમાંથી વ્યવહારમાં આવ્યો છે. એવી રીતે બેઠન્દ્રિય, તેઠન્દ્રિયને જોતાં વિચારે કે કંઈક શુભ કરતાં કરતાં ઉંચો આવ્યો લાગે છે. અને એક વાર શુભ કરતો કરતો ચોખ્ખતા થશે તો શુદ્ધ પંથુ બની જશે.

અરિહંત અને સિદ્ધ પણ ‘આત્મવત્ ભૂતેષુ’ એ ન્યાયે સર્વતું દર્શન કરે છે. બધાનો આત્મા ઉપાદાનમાં તો અનંત જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રવાળો છે. આ આત્મવત્ સર્વ ભૂતેષુતું દર્શન કરતાં ખાલી જડ શરીરના કોયડાનું ક્ષિત્ત જેવા કોણ ધ્રુવે ?

આવિશાન મકાન ઉપર કચરો ભરાઈ ગયો હોય કે બાવા લાગી ગયા હોય તો કોઈ તે મકાન ઉપર કુહાડો મારતો નથી, પરંતુ તેની ઉપરથી કચરો સાફ કરાવી રંગરોગાન કરે છે. એવી રીતે બીજાના કે પોતાના આત્મા ઉપર કર્મ કે રાગ-દ્વેષનો કચરો દેખાય છે તો તેના ઉપર દ્વેષ ન કરતાં તેનો મેલ કેમ સાફ થાય

મૈત્રીના કારણે પંચ પરમેષ્ઠિ એ અરિહંત-સિદ્ધ આચાર્ય-ઉપાધ્યાય-સાધુ બન્યા છે. પંચ પરમેષ્ઠિમાં તેઓ મુકાયા છે. દુનિયાની સર્વશ્રેષ્ઠ વસ્તુઓમાં પંચ પરમેષ્ઠિ સ્થાન પામ્યા છે. દુનિયાના કોઈપણ માણસ કરતાં મૈત્રીભાવ વાળાને અધિક સુખ હોય છે. કારણ કે તેઓને બીજા સર્વમાં શુભ સિવાય કંઈજ દેખાતું નથી.

મૈત્રી આદિ જાણનારો, વૃક્ષાદિ ખાદ્ય એકેન્દ્રિયને વિચારે છે કે આજીવ, અવ્યવહાર રાશીમાંથી વ્યવહારમાં આવ્યો છે. એવી રીતે બેઠ્ઠિન્દ્રિય, તેઠ્ઠિન્દ્રિયને જોતાં વિચારે કે કંઈક શુભ કરતાં કરતાં ઉંચો આવ્યો લાગે છે. અને એક વાર શુભ કરતો કરતો યોગ્યતા થશે તો શુદ્ધ થઈ બની જશે.

અરિહંત અને સિદ્ધ પણ ‘આત્મવત્ ભૂતેષુ’ એ ન્યાયે સર્વનું દર્શન કરે છે. બધાનો આત્મા ઉપાદાનમાં તો અનંત જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રવાળો છે. આ આત્મવત્ સર્વ ભૂતેષુનું દર્શન કરતાં ખાલી જડ શરીરના કોયડાનું કિત-જોવા કોણ ઈચ્છે ?

આવિશાન મકાન ઉપર કચરો ભરાઈ ગયો હોય કે ખાવા લાગી ગયા હોય તો કોઈ તે મકાન ઉપર કુહાડો મારતો નથી, પરંતુ તેની ઉપરથી કચરો સાફ કરાવી રંગરોગાન કરે છે. એવી રીતે બીજાના કે પોતાના આત્મા ઉપર કર્મ કે રાગ-દ્વેષનો કચરો દેખાય છે તો તેના ઉપર દ્વેષ ન કરતાં તેનો મેલ કેમ સાફ થાય.

સ્થાને છે અને પરમાર્થ એ મેંશની ટીકીના સ્થાને છે. હવે મેંશને સર્વસ્વ માનીએ તો શું થાય? માટે સ્વાર્થને સુખ્ય કેન્દ્ર બિન્દુ બનાવો. જેઓએ આત્માના સ્વાર્થને સુખ્ય કેન્દ્ર બિન્દુ રાખેલ છે તેનામાં મૈત્રી ભાવ આવ્યા વગર કદાપિ રહેતો નથી. કેમકે બીજાના આત્માને સ્વ સ્વરૂપે જુવો તે જ સાચો સ્વાર્થ છે.

‘આત્મવત્ સર્વં ભૂતેષુ’ કેમ કહ્યું?

‘દેહવત્ સર્વં ભૂતેષુ’ કેમ ન કહ્યું?

હરેક જીવના આત્મા તરફ લક્ષ રાખવાનું છે. બીજા આત્માની ભૌતિક સિદ્ધિ જોતાં તે વિચારે, પૂર્વ કાળમાં આ ભાઈએ જરૂર કોઈ ધર્મ સાધના કરી છે તેથી તે સુખી છે. તેમાં તે ધર્મ જુએ છે. આમ જોતાં એ આનંદ પામે છે કારણ કે તેમાં તેને ધર્મ દેખાય છે એટલે મૈત્રી ભાવને પામવાવાળો ઉપરના કચરા કે ખોખાનાં દર્શન કરવાવાળો હોતો નથી.

જો એ દેહમાં વાસનાથી દર્શન કરે તો મૈત્રીભાવ ટકી શકે નહીં કારણ કે પુદ્ગલ એ જડનું બનેલું છે. તેમાં રાગ જડનો આવવાનો અને જ્યાં જડનો રાગ આવ્યો એટલે મૈત્રી ટકી શકે નહીં. પુદ્ગલનો રાગ જ્યાં સુધી ઉપાદેય લાગે ત્યાં સુધી સમ્યક્ત્વ દેશવિરતિ સર્વવિરતિ પામી શકાય નહીં. એટલે સમ્યક્ત્વ દેશવિરતિ સર્વવિરતિ વિના ટકી શકે નહીં. માટે મૈત્રી ભાવના જડ છે.

ગૈત્રીના કારણે પંચ પરમેશ્વરોને અરિહંત-સિદ્ધ આશય-ઉપાધ્યાય-સાધુ જન્યા છે. પંચ પરમેશ્વરોમાં તેઓ સુખાયા છે. દુનિયાની સર્વદોષ વસ્તુઓમાં પંચ પરમેશ્વરોમાં પામ્યા છે. દુનિયાના દોષધમ્મ માણસ કરતાં ગૈત્રીનાય પામ્યાને અધિક સુખ હોય છે. કારણ કે તેઓને બીજા સર્વમાં શુભ સિવાય કંઈજ દેખાતું નથી.

ગૈત્રી આદિ જાણનારો, વૃક્ષાદિ જાદર એકેન્દ્રિયને વિચારે છે કે આજીવ અવ્યવહાર રાશીમાંથી બચવામાં આવ્યો છે. એવી રીતે બેન્દ્રિય, તેન્દ્રિયને ભેતાં વિચારે કે કંઈક શુભ કરતાં કરતાં ઉચ્ચ આવ્યો તાગે છે. અને એક વાર શુભ કરતો કરતો યોગ્યતા થયે તો શુદ્ધ પંચ બની જશે.

અરિહંત અને સિદ્ધ પણ ‘આત્મવત્ ભૂતેષુ’ એ ન્યાયે સર્વતું દર્શન કરે છે. બધાનો આત્મા ઉપાદાનમાં તો અનંત જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રવાળો છે. આ આત્મવત્ સર્વ ભૂતેષુ દર્શન કરતાં ખાલી જડ શરીરના ઠોયડાનું દિલ ભેલા ઠોણ ઈચ્છે ?

આત્મજ્ઞાન મકાન ઉપર કચરો ભરાઈ ગયો હોય કે બાવા લાગી ગયા હોય તો ઠોધ તે મકાન ઉપર ફહાડો મારતો નથી, પરંતુ તેની ઉપરથી કચરો સાફ કરાવી રંગરોગાન કરે છે. એવી રીતે બીજાના કે પોતાના આત્મા ઉપર કર્મ કે રાગ-દેવનો કચરો દેખાય છે તો તેના ઉપર દેવ ન કરતાં તેનો મેલ કેમ સાફ થાય.

સ્થાને છે અને પરમાર્થ એ મેંશની ટીક
હવે મેંશને સર્વસ્વ માનીએ તો શું થાય
મુખ્ય કેન્દ્ર ખિન્દુ બનાવો. જેઓએ આ
મુખ્ય કેન્દ્ર ખિન્દુ રાખેલ છે તેનામ
આવ્યા વગર કદાપિ રહેતો નથી. કેમકે
સ્વ સ્વરૂપે જીવો તે જ સાચો સ્વાર્થ છે.

‘આત્મવત્ સર્વ ભૂતેષુ’ કેમ કહ્યું ?

‘દેહવત્ સર્વ ભૂતેષુ’ કેમ ન કહ્યું ?

દરેક જીવના આત્મા તરફ લક્ષ રાખવ
આત્માની ભૌતિક સિદ્ધિ બેતાં તે વિચારે,
આ ભાઈએ જરૂર કોઈ ધર્મ સાધના કરી
સુખી છે. તેમાં તે ધર્મ જીએ છે. આમ બે
પામે છે કારણ કે તેમાં તેને ધર્મ દેખાય છે.
ભાવને પામવાવાળો ઉપરના કચરા કે ખોરા
ઠરવાવાળો હોતો નથી.

બે બે દેહમાં વાસનાથી દર્શન કરે તો મે
શકે નહીં કારણ કે પુદ્ગલ એ જડતું બનેલ
રાગ જડનો આવવાનો અને જ્યાં જડનો ર
એટલે મૈત્રી ટકી શકે નહીં. પુદ્ગલનો રાગ જ્યાં ર
લાગે ત્યાં સુધી અમ્યક્ત દેશવિરતિ સર્વવિરતિ પ
નહીં. એટલે અમ્યક્ત દેશવિરતિ સર્વવિરતિ
વિના ટકી શકે નહીં. માટે મૈત્રી ભાવના
જડ છે.

આત્મા દેખી શકાતો નથી તો આત્માનું દર્શન
 ॥ રીતે કરવું ?

જેવી રીતે પવન નજરે દેખી શકાતો નથી. પરંતુ
 ॥ શુષ્ક દેખાય છે. તેમ આત્મા દેખાતો નથી. અને
 આત્માના શુષ્ક દેખાય છે. આ રીતે આપણે શુષ્કાને ભેતાં
 ખીંચે તો આત્માનું દર્શન થાય છે. આત્માને અંદરથી
 દ્વંદ્વ કરીશું તો આત્માના બહારનો મેલ નીકળી જાય છે.
 મ શરીરની અંદરનું લોહી શુદ્ધ થાય તો બહારના ગળ
 પુમડા મટી જાય છે તેમ આત્માનું દર્શન થતાં રાગ
 ય મટી જાય છે. આપણે શરીરને ભેદાં છીંચે પરંતુ
 આત્માના આધારે જ શરીરની કીંમત છે. તે વિસરી જવાયું
 . શાહીના આધારે શાહીની બાટલી બોલાય છે. જો શાહી
 હોય તો શાહીની બાટલી ન બોલાય માટે આત્માનું
 ધર્મ કરવા કટિબંધ બનો.....!

સરકારની સામે લાલખતિ

આર્યસંસ્કૃતિ પ્રધાન ભારત દેશમાં ધાર્મિક ટ્રસ્ટમાં
 સરકારે હસ્તક્ષેપ કરવાની બાબત થાય છે ત્યારે વિચાર એ
 આવે છે કે બીનધર્મવાદી આ સરકારે ધર્મ સાથે ક્યારે
 છેડાબંધી કરી છે ? જે સરકારને ધર્મ સાથે કંઈ લેવા
 દેવા નથી જે સરકારને ધર્મ સાથે છુટાછેડા છે. તે સરકાર
 રને આ ધાર્મિક ટ્રસ્ટમાં માથું મારવાની હરગીજ જરૂર
 નથી. સરકાર જો તેમાં પોતાનું ઠહાપણ ડાળશે તો તેનું

તેની કાળજી રાખવાની હોય. વૈદ્ય દર્દી પર દવા કરે છે. દરદી ઉપર દ્રેષ ભાવના કરતો નથી.

જેણે પોતાના આત્માનું દર્શન કયું હશે તેઓજ બીજાના આત્માનું દર્શન કરી શકે છે કાપડીયા પાસે કાપડ હશે, તે બીજા લોકોને આપી શકશે, તેમ પોતાના આત્માનું દર્શન હશે, તે બીજાના આત્માનું દર્શન કરી શકે છે ત્યાં પછી વિકાર નહીં થાય. કારણ આત્મા એ શુદ્ધ છે. પવનના જેવો નિર્પવાન છે.

અઢાર પાપ સ્થાનકના આધાર જડનો રાગ છે. એટલે શાસ્ત્રકારોએ જડ ઉપરથી રાગ કાઢવાનું કહ્યું છે એટલે કે તે જ રીતે ચેતન ઉપર દ્રેષ કાઢવાનું કહ્યું છે.

પ્રશ્ન :— જડ ઉપર દ્રેષ થાય તો વાંધો નહીં ને ?

જડ ઉપર દ્રેષ પણ બીજા જડના રાગના કારણે થાય છે. એટલે તેના પેટામાં જોઈએ તો જડ ઉપર રાગ જ કારણ છે.

મુક્તિનગરમાં સડકની (રસ્તાની) ખાનાખરાણી કરનાર જડનો રાગ છે. રસ્તામાં મોટર ચાલતી હોય, પથ્થર પડ્યા હોય, તો એ વખતે પથ્થરોનો દ્રેષ કરવાથી માગી સુગમ બનતો નથી પરંતુ પથ્થરોને બીજી તરફ ખસેડવા પડે છે. તેવી રીતે જ જડ ઉપર દ્રેષ કરવાથી મુક્તિ મળવાની નથી. પરંતુ જડના રાગને બાબુ ઉપર મુકવાથી મુક્તિ મળશે.

આત્મા દેખી શકાતો નથી તો આત્માનું દર્શન
કી રીતે કરવું ?

જેવી રીતે પવન નજરે દેખી શકાતો નથી. પરંતુ
તેના ગુણ દેખાય છે. તેમ આત્મા દેખાતો નથી. અને
આત્માના ગુણો દેખાય છે. આ રીતે આપણે ગુણોને જોતાં
શીખીએ તો આત્માનું દર્શન થાય છે. આત્માને અંદરથી
શુદ્ધ કરીશું તો આત્માના બહારનો મેલ નીકળી જાય છે.
જેમ શરીરની અંદરનું લોહી શુદ્ધ થાય તો બહારના ગળ
-શુભડા મટી જાય છે તેમ આત્માનું દર્શન થતાં રાગ
દ્વેષ મટી જાય છે. આપણે શરીરને જોઈએ છીએ પરંતુ
આત્માના આધારે જ શરીરની કીંમત છે. તે વિસરી જવાયું
છે. શાહીના આધારે શાહીની બાટલી જોવાય છે. જો શાહી
ન હોય તો શાહીની બાટલી ન જોવાય માટે આત્માનું
દર્શન કરવા કટિબંધ બનો.....!

સરકારની સામે લાલખત્તિ

આર્યસંસ્કૃતિ પ્રધાન ભારત દેશમાં ધાર્મિકદ્રષ્ટમાં
સરકારે હસ્તક્ષેપ કરવાની જાણ થાય છે ત્યારે વિચાર એ
આવે છે કે બીનધર્મવાદી આ સરકારે ધર્મ સાથે ક્યારે
છેડાખંધી કરી છે ? જે સરકારને ધર્મ સાથે કંઈ લેવા
દેવા નથી જે સરકારને ધર્મ સાથે છુટાછેડા છે. તે સરકાર
રને આ ધાર્મિક દ્રષ્ટમાં માથુ મારવાની હરગીજ જરૂર
નથી. સરકાર જો તેમાં પોતાનું ઠહાપણ ડાળશે તો તેડું

પરીણામ મળ્યું જ નહોતું. આમ જોઈને સરકારે આર્થિક
મિલકત આપવા નિયમ ફેરવે. ત્યાં લેવાનો કાયદો બદલે.

આર્થિક મિલકત પર ભીન પર્ચાસી કે પર્ચાસી કોઈ
પણ સરકારને કાયદાગિરિ કે દરમ્યાનગિરિ કરવાની મીનમીન
જરૂર નથી. કેમકે આર્થિક મીલકત ક્યાં વાપરતી-ક્યાં ન
વાપરતી તેની સુંદર વ્યવસ્થા રાજના કાલી, મદનિ, ત્યાગી,
ગોસ્તિયા અને અનંત જાની બગલતોળે આગોજન કરી
છે. તેના સાત દોંગોની વ્યવસ્થા સ્વયંપૂર્ણ, પરિપૂર્ણ સંપૂર્ણ
સુંદરતાવાદી છે. આ નિયમમાં કોઈને ઘાતમેદા કરવાનો
કોઈપણ અધિકાર નથી.

પ્રજાના કલ્યાણમાં દેશના કલ્યાણને ભુલી જનારી
આજની ડારી ગળાતી સરકારને ભારતની ભુમિને નહેરો
ખાંધી નવા જવી છે. ડામરની પાટી સડકો ખાંધી શબ્દ-
ગારવી છે. આણ્ડોળોના કારખાનાઓ નાખી દેશને ઉત્કર્ષ
સાધવો છે. આ કારખાના, નહેરો, સડકો બનાવવા માટે
જેઈતા મરીનો પરદેશમાંથી લાવી ગોરી પ્રજાને દેશની સંપત્તિ
આપી દેવી છે. હાર્યો બુગારી જેમ બુગારમાં બમણું રમે તેમ
પાંચમી પંચવર્ષીય યોજના દેશના ફળદ્રુપ ભેજાએ ઘડી
લીધી છે તેમાં જેઈતા અણજે રૂપીયા લાવવા ક્યાંથી-એટલે
લીધું ભીખનું છપ્પનીયું હાથમાં ને ચાહ્યા ભીખ માંગવા
પરદેશ ત્યાંથી કરોડોની સંપત્તિ લઈ આવ્યા....પરિણામે
દેશને દેવાદાર બનાવ્યો અને હવે ટ્રસ્ટોના પૈસા પણ ફરજ-
યાત લોન તરીકે લેવાના નક્કી કર્યા છે.

અનુસંધાન ટાઇટલ પેજ ૩ ઉપર

આરક્ષી સંપત્તિ આવ્યા પછી ચોજના અધુરી દેખાઈ એટલે
શિકાર શોધવા નીકળી પડ્યા ત્યાં જરૂરી જોરાઈ તેમને મઠ અને
મંદિરમાં ભાર્યા અને લીધું તીર હાથમાં અને ધર્મ સાગરમાં
રમતા મઠ મંદિરની ખજર લેવાનો નિર્ધાર કર્યો છે. એટલે તો મન
ભાવતા દરે લોન લેવાનું સરકારે નક્કી કર્યું છે.

જે મંદિર - મઠોએ દિંસાની નિગ્રમાંથી દેશને જાગૃત કરી
દેશનું ગૌરવ સાંધુ, આત્માનો ઉત્કર્ષ સાંધ્યો, જીવનનો મર્મ સાંધ્યો,
વળી જે મંદિર - મઠોએ સત્યનો વાસ સહુના હૃદયમાં કરી આપી
સરકારને આર્થિક કાયદો કરી આપ્યો; જે મંદિર - મઠોએ સદાચાર
અને પવિત્રતા આપી દેશનો અનાચારની અગ્નિ ખાઈમાંથી ઉદ્ધાર
ક્યો જે મંદિર - મઠોએ પરિવ્રજતાને પિશાચ સમી બતાવી સંતોષની
પાંસડીઓ વગાડી. અદિંસાની નોખતો ગળતી સત્યના પડથમ
વગાડી : પવિત્રતાની નાદો યુગ્મતી સારા ભારતને સભર બનાવ્યું
તે જ ભારત જે મંદિરો - મઠોના શિકાર કરશે તો તેને આપણે
કર્ષ દેશમાં મુકશું. નીમકહરામ કે નીમકહલાલ ? ફતરા જેવું
જનાવર પ્રાણી પણ નીમકહલાલ હોય છે ત્યારે ભારત સરકાર
જે નીમકહરામ બનશે તો તે ફતરા કરતાં પણ ખરાબ છે તેમ
કહેવાયાં અતિશય યુક્તિ નહીં જ થાય. તેથી સરકારે ધાર્મિક ટ્રસ્ટ
મિત્રમાં ડબલગરી કરવી જોઈએ નહીં અને જે ડબલગરી કરશે
તો તેનું પરિણામ ધણું વિષાતક, નાશક આવશે. તેના કૃણ રૂપે
સરકારને ધણું જ શોષણ પડશે. આ કાયદો આધ્યાત્મિકતા
સંસ્કૃતિને વિલીન કરનારો છે. અરે ! જડમૂળથી ઉખેડીને જમીન-
દોસ્ત કરનારો છે.

લોકશાહી સરકાર પ્રજાજનોની લાગણી દુભાય તેવું કેમ કરતી
દશે ? લોકશાહી સરકાર કહેવાય છે એટલે જ ને ? આ મિલથી
જેનોતી કરોડો અખતેની મીલકત જોખમમાં આવશે. સમગ્ર ધર્મમાં
અંધાધૂંધી વ્યાપશે. સદાચાર અને પવિત્રતાની વાતો ભુંસાઈ જશે.
તેથી સમગ્ર ધર્મોએ આ કાયદા સામે પ્રચંડ વીરોધ કરવો જોઈએ.
જેનોતે માટે આ પ્રશ્ન જન્મ મરણનો છે એટલું જ નહીં જન્મોજન્મ
(અનુસંધાન ટાઈટલ પેજ ૪ ઉપર)

પરીણામ ઘણું જ ખતરનાક આવશે. દરે સરકાર ધાર્મિક મિલકત આવક ઉપર ૬૫% લઈ લેવાનો કાયદો ઘડે છે.

ધાર્મિક મિલકત પર ખીન ધર્મવાદી કે ધર્મવાદી કેઈ પણ સરકારને ડબલગિરિ કે દરમ્યાનગિરિ કરવાની મીનશેખ જરૂર નથી. કેમકે ધાર્મિક મિલકત ક્યાં વાપરવી-ક્યાં ન વાપરવી તેની સુંદર વ્યવસ્થા પુર્વના ઝગી, મહર્ષિ, ત્યાગી, ઓલિયા અને અનંત જ્ઞાની ભગવંતોએ આયોજન કરી છે. તેના સાત દેવોની વ્યવસ્થા સ્વયંપૂર્ણ, પરિપૂર્ણ સંપૂર્ણ સુંદરતાવાલી છે. આ વિષયમાં કોઈને ઘાલમેલ કરવાનો કોઈ પણ અધિકાર નથી.

પ્રજના કલ્યાણમાં દેશના કલ્યાણને લુલ્લી જનારી આજની ડાહી ગણાતી સરકારને ભારતની લુમિને નહેરો બાંધી નવા જવી છે. ડામરની પાટી સડકો બાંધી શણગારવી છે. અણુબોમ્બના કારખાનાઓ નાખી દેશનો ઉત્કર્ષ સાધવો છે. આ કારખાના, નહેરો, સડકો બનાવવા માટે જોઈતા મશીનો પરદેશમાંથી લાવી ગોરી પ્રજાને દેશની સંપત્તિ આપી દેવી છે. હાર્યો જુગારી જેમ જુગારમાં બમણું રમે તેમ પાંચમી પંચવર્ષીય યોજના દેશના ફળદ્રુપ લેન્ડએ ઘડી લીધી છે તેમાં જોઈતા અબજો રૂપિયા લાવવા ક્યાંથી-એટલે લીધું લીખતું છપ્પનીયું હાથમાં ને ચાલ્યા લીખ માંગવા પરદેશ ત્યાંથી કરોડોની સંપત્તિ લઈ આવ્યા....પરિણામે દેશને દેવાદાર બનાવ્યો અને હવે ટ્રસ્ટોના પૈસા પણ ફરજિયાત લોન તરીકે લેવાના નક્કી કર્યા છે.

અનુસંધાન ટાઈટલ પેજ ૩ ઉપર

પરીણામ ઘણું જ ખતરનાક આવશે. હવે સરકાર ધાર્મિક મિલકત આવક ઉપર ૬૫% લઈ લેવાનો કાયદો ઘડે છે.

ધાર્મિક મિલકત પર ખીન ધર્મવાદી કે ધર્મવાદી કોઈ પણ સરકારને ડખલગિરિ કે દરમ્યાનગિરિ કરવાની મીનમેળ જરૂર નથી. કેમકે ધાર્મિક મિલકત ક્યાં વાપરવી-ક્યાં ન વાપરવી તેની સુંદર વ્યવસ્થા પુર્વના ઋષી, મહર્ષિ, ત્યાગી, ઝોલિયા અને અનંત જ્ઞાની ભગવંતોએ આયોજન કરી છે. તેના સાત ક્ષેત્રોની વ્યવસ્થા સ્વયંપૂર્ણ, પરિપૂર્ણ સંપૂર્ણ સુંદરતાવાદી છે. આ વિષયમાં કોઈને ઘાલમેલ કરવાનો કોઈપણ અધિકાર નથી.

પ્રજાના કલ્યાણમાં દેશના કલ્યાણને ભૂલી જનારી આજની ડાહી ગણાતી સરકારને ભારતની ભુમિને નહેરો બાંધી નવા જવી છે. ડામરની પાકી સડકો બાંધી શણગારવી છે. આણંબોબોના કારખાનાઓ નાખી દેશનો ઉત્કર્ષ સાધવો છે. આ કારખાના, નહેરો, સડકો બનાવવા માટે જોઈતા મશીનો પરદેશમાંથી લાવી ગોરી પ્રજાને દેશની સંપત્તિ આપી દેવી છે. હાર્યો જુગારી જેમ જુગારમાં ખમણું રમે તેમ પાંચમી પંચવર્ષીય યોજના દેશના ક્ષણદ્રુપ ભોજનને ઘડી લીધી છે તેમાં જોઈતા અખજે રૂપિયા લાવવા ક્યાંથી-એટલે લીધું બીખનું છપ્પનીયું હાથમાં ને ચાહ્યા બીખ માંગવા પરદેશ ત્યાંથી કરોડોની સંપત્તિ લઈ આવ્યા....પરીણામે દેશને દેવાદાર બનાવ્યો અને હવે દરરોડોના પૈસા પણ ફરજિયાત લોન તરીકે લેવાના નક્કી કર્યા છે.

અનુસંધાન ટાઈટલ પેજ ૩ ઉપર

આટલી સંપત્તિ આવ્યા પછી યોજના અધુરી દેખાઈ એટલે શિક્ષક શોધતા નીકળી પડ્યા ત્યાં જરૂરી જોરદાર તેમને મઠ અને મંદિરોમાં ભાર્યા અને લીધું તીર દાયમાં અને ધર્મ કાગરમાં રમતા મઠ મંદિરોની ખજર લેવાનો નિર્ધાર કર્યો છે. એટલે તો મન જાણતા હશે લેવા લેવાનું સરકારે નક્કી કર્યું છે.

જે મંદિર - મઠોએ દિંસાની નિદામાંથી દેશને જાગૃત કરી દેશનું ગૌરવ સાધ્યું, આત્માનો ઉત્કર્ષ સાધ્યો, છવનનો મર્ગ સાધ્યો, પણ જે મંદિર - મઠોએ સત્યનો વાસ સદુના હૃદયમાં કરી આપી સરકારને આર્થિક કાયદો કરી આપ્યો; જે મંદિર - મઠોએ સદાચાર અને પવિત્રતા આપી દેશનો અનાચારની અગ્નિ ખાઈમાંથી ઉદ્ધાર કર્યો જે મંદિર - મઠોએ પરિશદનાને પિશાચ સમી બતાવી સંતોષની વાંસલડીઓ વગાડી. અદિંસાની નોખતો ગળતી સત્યના પડધમ વગાડી : પવિત્રતાની નાદો ગુંગતી સારા ભારતને સભર બનાવ્યું તે જ ભારત જે મંદિરો - મઠોના શિક્ષક કરશે તો તેને આપણે ઈર્ષ ક્ષામાં મુકશું. નીમકદરામ કે નીમકદલલ ? ફતરા જેવું જનાવર પ્રાણી પણ નીમકદલાલ હોય છે ત્યારે ભારત સરકાર જે નીમકદરામ બનશે તો તે ફતરા કરતાં પણ ખરાબ છે તેમ કહેવાયાં અતિથય ચુકત નહીં જ થાય. તેથી સરકારે ધાર્મિક દ્રષ્ટ નિઠમાં ડખલગિરી કરવી જોઈએ નહીં અને જે ડખલગિરી કરશે તો તેનું પરિણામ ધણું વિધાતક, નાશક આવશે. તેના કળ રૂપે સરકારને ધણું જ શોષવું પડશે. આ કાયદો આધ્યાત્મિકતા સંસ્કૃતિને વિલીન કરનારો છે. અરે! જડમૂળથી ઉખેડીને જમીન-દેસ્ત કરનારો છે.

લોકશાસી સરકાર પ્રગ્નજનોની લાગણી દુભાય તેવું કેમ કરતી દશે ? લોકશાસી સરકાર કહેવાય છે એટલે જ ને ? આ ગિલથી જેનોતી કરોડો અખજોની મીલકત જોખમમાં આવશે. સમગ્ર ધર્મમાં અંધાધૂંધી વ્યાપશે. સદાચાર અને પવિત્રતાની વાતો ભુંસાઈ જશે. તેથી સમગ્ર ધર્મોએ આ કાયદા સામે પ્રચંડ વીરોધ કરવો જોઈએ. જેનોતે માટે આ પ્રશ્ન જન્મ મરણનો છે એટલું જ નહીં જન્મોજન્મ (અનુસંધાન ટાઈટલ પેજ ૪ ઉપર)